四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易集傳卷二

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官主簿臣汪日贊

謄録監生臣王寶唐

欽定四庫全書　　經部一

周易集傳　　易類

提要

臣等謹案周易集傳八卷元龍仁夫撰仁夫字觀復廬陵人吉安府志作永新人官湖廣儒學提舉是書成于至治辛酉董真卿周易會通稱其有自序一篇此本無之朱彝尊經義考于舊序例皆全録而亦無是篇則其佚

已久矣吉安府志云仁夫周易集傳十八卷立說主本義每卦爻下各分變象辭占今觀所注雖根據程朱者多而意在即象詁義于卦象爻象互觀析觀反覆推闡頗能抒所心得非如胡炳文等墨守舊文徒博尊朱之名者也吉安府志又稱其謂襍卦為占筮書引春秋傳屯固比入坤安震殺皆以一字斷卦義為証其說似創而有本亦異乎游談無根

元史稱仁夫所著周易多發前儒之所未發
殆不誤矣原書十八卷今僅存八卷然其上
下經及彖象傳皆已全具朱彝尊曝書亭集
有是書跋謂通志堂刻經解時以其殘缺故
未開雕云云夫傳録古書當問其義理之是
非不當論其篇頁之完闕殘編斷簡古人尚
且蒐輯仁夫是書上下經裒然俱完而以不
全棄之何其傎也況傅寅禹貢説斷程大昌

禹貢圖説林之奇三山書傳令以永樂大典校之皆非完帙而徐氏仍登梨棗是又何説歟今特録存之俾重著于世庶于經學有所裨焉乾隆四十三年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

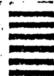
欽定四庫全書

周易集傳卷一

元 龍仁夫 撰

上經之上

朱子曰周代名易書名卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分上下兩篇邵子曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用也又曰上經十八卦反對成三十卦下經亦十八卦反對成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作傳十篇凡十二篇

乾乾下乾上○乾卦朱子曰伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數畫一奇象陽一耦象陰再倍而三以成八卦陽之性健成象之大者為天故名曰乾而擬之於天又三倍其畫於八卦上各加八卦以成六十四

此卦六畫皆奇陽之純健之至故乾之名天之象皆不易焉

乾元亨利貞　朱子曰文王所繫之辭以斷一卦吉凶所謂彖辭○元大也亨通也利宜也貞固也純陽至健為六十四卦之首故占者當大亨通凡占必主一事利貞則宜固主所占之事不變動也此最美之占辭經有元亨利貞者止七卦其次亨利貞又其次或亨或利或貞而已故曰最美之占

朱子曰元亨利貞四字文王本意在乾坤者與諸卦一般至彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊聖人之意非有不同各是發明一理耳學者當虛心玩味各隨文意理會之其不同處自不相妨不可遽以己意橫作主張又曰畢竟本皆占辭

貞有二義曰正曰固先儒并取二字釋之間有牴牾不通處按經文王占固義為多如貞吉永貞艱貞安貞微異而實同如貞凶貞厲貞吝則不宜固主耳至可貞不可貞勿用永貞義尤明參之他經

凡王占而言如書我二人共貞周禮所稱祥求永貞之類義皆近至孔子作傳憂後人以易占險故彖象傳凡釋貞必曰正與經文訓固不相妨況文言貞固足以幹事可謂一言蔽之繫辭貞觀貞明貞勝朱子訓常亦固類也今審定凡經文言貞並訓固傳文言貞並訓正後不重出

初九潛龍句勿用

朱子曰周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭〇荀說卦乾為龍六陽變化故取以象焉贛易林多說卦三十焦林子木長常取入潛見躍飛亢象因龍而生逐爻相次第爾无別義勿用占辭〇六陽全體龍也爻居最下潛地之龍也若有德者當之但可靜晦涵養需時而動稍見鋒頭有取傷之道若常人又不足當故戒以勿用謂凡筮者不必用此占也坎三勿用同師既濟小人勿用頤卜年勿用之類並同〇說卦震雖為龍然乾亦未嘗不為龍諸儒反牽合震象以釋乾誤矣震為長子故為馬為玉之屬皆與乾同象不獨龍也

乾為龍坤宜為牝龍故坤上六稱龍戰云

九二見龍在田利見大人（上見賢遍反下見如字）○離初潛而出故言見六爻之象二為地上故言田（初二為地三四為人五上為天漢鄭氏但徐石氏朱子皆云）大人德位俱尊之稱經言大人皆主九二九三而言利見大人占辭○龍見于田人皆覩之比感德者明全體呈露之象二為下卦中爻故美象如此惟有德者當之常占得此宜見大德之人或大人即二占者宜見之也（訟蹇萃巽利見同）

九三君子終日乾乾（句）夕惕若（句）厲无咎此爻在重乾故直以君子屬辭不復取龍為象（經言君子多矣皆汎言或乾謂三人位故言君子非是）乾者上下兩乾之象（同坎）坎爻變曰乾之履有離日體三為下卦終故言終日言夕惕（離九三日昃同）厲无咎占辭○三爻在上下兩乾間所謂重剛也以九居三又重剛君

子當之終日之間其行事健而又健至于日夕而猶兢惕不自寧蓋剛之至也若雜柔體則暫焉奮勵少焉舒肆矣六陽純體又居卦中无凶悔吝之可言其占不免危厲終无咎也朱子曰无咎者上不至吉下不至凶平平恰好處後倣此

九四或躍在淵躍為讀淵為句无咎爻在見之上飛之下故言躍或非必之辭不言龍者因上下文互見爾文變曰乾之小畜有兌澤體水澤體通故言淵四居上卦底即初潛處也亦有淵義○四與天飛隔一膜爾故存躍而上升之勢然六陽純體居于卦中又兼柔畫非躁進者故以或言其體蓋在躍未躍之間而實未離所止之淵也與離之突如來如者不可同日語矣宜為无咎之占

九五飛龍在天利見大人由躍而升故言飛六爻間五為天位故言天九五二見利見大

人占辭○龍飛騰之物在天乃為得位雲行雨施天下蒙其利澤也五為上卦中故有此象惟有天德君天位者乃足當之常占遇此則止宜見大德之人或大人即五而占者宜見之與九二占辭同說互見前

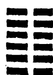
上九亢龍 句 有悔

朱子曰亢者過於上而不能下之意有悔占辭○爻居六陽之終以德言則剛極以位言則高極其體如此舉動能无悔乎故其占為有悔凡悔吝皆次於凶之占朱子曰吝在事前悔在事後後倣此

用九見羣龍无首 句 吉

見如字○陽爻七九陰爻八六九六變而七八不變易占其變故七八无辭而爻皆九六占辭占法見朱啟蒙然六爻皆變則主變卦彖辭此通例也乾六爻變則以用九辭決之坤六爻變則以用六辭決之此特例也朱子曰陽之本體元是六龍今變為陰頭面雖變

渾身却只是龍似一羣无頭底龍相似吉占辭○龍隱見變化之物罕有見其全者故雖見而无首亦為吉占又六陽過剛未免於亢變陰則不至亢矣故吉

坤下坤上 ○坤卦朱子曰一者偶也陰數也坤順也陰性也陰之成形莫大於地三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤是陰之純順之至故名與象皆不易

坤元亨利牝馬之貞 說卦乾為馬乾壯而坤牝故言牝馬江陵項氏曰地方畜牧當游牝時每一壯將十牝以出雖千百為羣各從其壯不他合○坤為乾對故其占亦主大亨通而利貞之義小異牝馬物之順而正者也占者宜以順正之道而固主所占之事也君子有攸往先迷後得主 舊以主利為句然按文言得主合為句按蹇解彖利西南又合為句今正之○荀說卦坤

為迷陰不能自為主必從乎陽故其先冥迷而後乃得其所主得主則不迷矣朱子曰陰減陽一半沒了乃前一截

利西南得朋東北喪朋 文王卦位西南為坤方又巽離兌坤之朋也乃西南卦震坎艮乾之朋也乃東北卦故占者宜適西南方則朋類從之若東北方則併已之朋而喪失也

安貞吉 陰體柔躁故必安靜貞固處之則吉又戒占者之辭

初六履霜 句 堅冰至 初為卦足故言履坤伏乾為冰未詳霜象然冰以象坤六霜以象坤初不必鑿求之○陰始凝為霜盛則水凍為冰初雖甚微其勢必盛此聖人扶陽抑陰教人慎微之意也占具象中○坤十月卦也初六始也季秋霜降剝月也舊說牽合非是有謂坤土之氣為霧露結為霜亦周折辭費不敢從

六二直方句大句不習无不利 項氏曰坤爻辭皆協霜韻小象文言止釋直方字大字別自為句○直方大皆坤地象說見下文不習无不利占辭習重也書卜不習吉○天包地外而圜地處天中而方東西南北四隅地之方也方直相生漢志云短方生繩是已南北為經東西為緯地之直也直方故能大含弘光大德合无疆又地之大也坤六爻閒中正純粹无如六二故明地道以訓臣德為人臣之德直方為主古大臣任重致遠成大德業立大勳名者率由此道未有不直方而能大也然必其人乃當之爻體最佳故常占不待重習无所施而不利也不習語與蓋勿問元吉革未占有孚相似

六三含章句可貞 陰陽相錯而成章六陰體三陽爻故言章在二四陰爻閒陰虛含之故言含可貞占辭○夫人之章美暴露於外者常有限含蓄於中者常无窮中庸所謂衣錦尚絅也三能含蓄

其章美故為可貞固之占**或從王事无成**句**有終**大傅三與五同功而異位以互卦言與五體通又三居下卦上公侯位也剛爻有動意故為或從王事之占陰爻空虛為无成功之象河圖地无一而有十為有終之象焉

凡爻有止一象一占有正象占外復著旁象旁占不當併為一說彊釋之如本爻可貞一義无成有終又一義後倣此

六四括囊句**无咎无譽**荀說卦坤為囊括結也以卦而言四在兩坤間首尾重陰閉塞以爻而言四陰爻在三五間三剛爻在下囊底結也五剛爻在上囊口結也无咎无譽占辭○此爻君子无道則隱深自晦匿象也既晦匿矣故免於咎然亦何名譽之有朱子曰在位者便當去未仕者便當隱

愚謂朱子此語蓋有功於易若當去不去當隱不隱唯阿乾沒竊位全身以應括囊之象者小人之流也豈易旨哉

六五黃裳句元吉

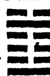
荀說卦坤為黃為裳黃者土中色裳者衣下體故也元吉占辭○五以柔居剛陰陽相錯之章與六三同然居外卦中爻有不容含晦者矣黃裳德業之著見也然為黃而不為玄為裳而不為衣則又坤道之當然也非伊周孰當之故為大吉之占朱子曰占者德必如是則占亦如是矣

上六龍戰于野其血玄黃

龍乾象以牝馬例求之坤為牝龍爻居卦外故言野玄乾天色黃坤地色○六陰既極陰陽敵體故有牝牡二龍交戰之象血玄黃者陰陽兩敗俱傷之狀也占者

得之其凶可知嗚呼有國家者能謹初六履霜之戒則无上六戰野之傷矣幾微之際可不慎哉

用六利永貞　用六說見乾卦凡得此卦六爻皆變陽以此辭決之坤體偏於陰柔非可永久貞固之道變而為乾則兼陽體故於永久貞固為宜小象所謂以大終也

震下坎上　○　屯卦屯難也物始生而未通之意字文象屮始生上穿土而下未伸也以卦德言下動上陷曰動乎險中以卦象言震為雷坎為雲轇轕未通屯難之象○二至四互坤三至五互艮

屯元亨利貞　初九震陽得乾體厚為卦主爻故其占為大通而占者宜貞固主之　**勿用有攸往**　凡言有往如令占行之類動而遇險故不宜有所往　**利建侯**　震為諸侯互坤土為國以震陽承坤土此諸侯建國象占者得之又為利建侯朱子曰若常人見之亦隨高下自有箇主宰底道理

屯初九震上承坤土豫九四震下乘坤土皆曰利建侯

左氏傳孔成子為衛公子元筮遇屯國語司空季子為晉重耳筮遇屯後果為諸侯此屯建侯明驗也乾為君震長子宜為公侯左傳魯季氏出昭公晉史墨曰在易雷乘乾曰大壯杜注震為諸侯而在乾上國語晉董因迎重耳入國筮之韋昭注泰三至五震為侯此震為公侯明驗也經言公侯皆震體然三四爻亦公侯位大有公亨天子晉康侯又以爻言也

初九磐桓句利居貞利建侯

磐桓不遽進貌震足遇坎險之象磐從石桓從木字文偶然耳或取震木坎石象文剡出非是建侯象見前二利皆占辭○初九之陽當也未能直遂故曰磐桓震有躁動之憂故利自處於貞固之道此通占辭君有位者占之又為利建侯之象居貞建侯二句同象辭凡卦主爻辭多與象同

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

邅迍迴難進貌震足遇坎險象乘馬震象指初九班分布也震象多馬為善鳴馬足作足的顙故有班布象女子坤象寇坎盜象婚媾二五配合象十坤土數字孕育也○六二九五正應當屯時欲往從五邅如而不能進初之乘馬忽班布而前以非正應疑之然初以陽剛為卦主爻陰陽相通而相求亦理勢之常故曰非為寇乃婚媾也以上與首四辭此似下文羨耳然六二確乎自守有女子堅貞不苟從人之象坤體重遲故十年而後變至此則天道人事无不推遷然後得從其正應而遂其字育也爻在初九九五閒二體雖柔而中正故象如此此遲遲終吉之占朱子云女子許嫁而後生按二五正應似已許嫁象宜訓字育

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

鹿虞翻王

肅本作麓山足也然春秋沙鹿崩范甯注鹿山足據此則仍本字訓山足亦通訓獸名非是乃艮下爻象艮坎為木坎為蒺藜叢棘皆林象入坎陷象舍艮止象又以艮三爻奇偶言之五奇實禽也三從禽者也四為三前導虞人也而爻體偶虛為无人故曰无虞凡偶虛爻皆无人象艮象不見人體上六九人皆偶虛耳往吝占辭○三處震動之極又陰柔居剛不中正志於得禽者也无虞而獵豈徒无益而又害之幾者事將然未然之辭君子見幾只宜舍去若冒焉據往祇吝道也爻為震極又在坎陷艮止間故象如此乃動凶靜吉之占

六四乘馬班如求婚媾往吉乘馬婚媾象同二爻亦謂初凡四與初應故曰婚媾往吉占辭○初當屯時應於求助震馬之求乃求四之婚媾也正應而從尚何疑焉故往從則為吉占宜行而行宜止而止聖人前民用之意正在此无不利汎占又无施而不利凡言吉无不利者吉

謂本占无不利謂汎占後倣此

九五屯其膏小貞吉大貞凶膏附坎血一云附坎雨象小大從朱子訓小事大事

貞吉貞凶占辭○九陽居五本為得位在坎陷中其象每不及況當屯時初為之主五之氣象索然又兼艮止象故屯其膏澤而不得流非美占若小事貞固主之尚為吉若大事而貞固主之則為凶也

上六乘馬班如泣血漣如乘馬本文坎象與二四震馬不同坎亦多馬美脊亟心下首薄蹄皆是故有班布象血坎象○時之屯雖惟陽剛多助可以濟屯初九是已上處屯極蓋有志焉此乘馬所以班如也陰柔非才孤立无應時命如此且奈何哉泣血漣如艮可惱也此勞而无成之占

䷃坎下艮上○蒙卦蒙昧也以卦象言下坎上艮山下有險蒙之地也以卦德言在險而止蒙之意

也故曰蒙〇二至四互震三至五互坤

蒙亨九二剛中為羣蒙主與六五相正應故其占為亨通然六五非九五比也故不言元亨匪我求童蒙童蒙求我我謂二凡主爻例稱我童謂五艮少男有童象五以童蒙求二二何求於五哉此已不即人而人即已之占初筮告再三瀆瀆則不告艮坎皆鬼神卦說明隨卦艮手有揲蓍象故言筮以上下卦自然象言之初陰求於九二為初筮以上偶開口為告四五之陰求於上九為再三筮艮上奇閉口為不告此教人發蒙之道筮占之初誠意精專故告以吉凶至再至三則誠散而瀆故不復告所謂卜不習吉也發蒙之道亦然利貞占者宜於固二與它卦同

初六發蒙利用刑人發開通也初在首尾奇爻閉塞之外有開發象坎為獄因震為刑官

初坎體前爻震體故言刑[詳見]○初居蒙底乃下民之蒙者開發之道非止一端臨川吳氏曰禮大司寇平罷民桎梏坐諸嘉石改則宥之又圜土聚教罷民以明刑恥之所謂刑人不虧體罰人不虧財者非五刑之刑也發下民之蒙斯義不容廢故曰利用刑人此教者之占

用說桎梏以往句

吝

說音脫○前坎為桎梏然噬嗑屨校何校皆剛爻初偶虛出剛爻外有破械出獄犴象故又為因者美占有將脫桎梏而去之祥往去也雖幸脫不免於吝之占得之亦吝象此自為一占○二用字義各不同并為一說非是

坎一陽陷二陰有獄因象坎又為桎梏故噬嗑用獄屨校何校蒙刑人桎梏坎皆徽纆皆同然離明震威有刑官象見噬嗑說若次體遇離震兌毀折則為受刑睽天劓困劓則是也詳見各卦

九二包蒙吉 項氏曰包即苞苴字子夏虞氏包氏並作苞凡包必以茅葦附震木象泰否姤同二為蒙主舉蒙之所歸也治蒙之道包容為貴書曰毋忿疾于頑是也二體剛中蓋能包者故為吉占

納婦吉子克家 坤有婦象而三男卦環之坎為中男初至三震為長男二至四艮為少男四至上拱夾坤母之前後坤土為家乃它日有子能家之象此納婦所以吉也自為一占○二吉義各不同并為一說非是

六三勿用取女取去聲見金夫不有躬 女坤象夫坎男象乾為金乾坎體通故言金躬艮背象說文躬從身從呂古呂膂通即背膂也經言躬皆艮象後倣此○三與上應上者三之天也上體艮上有不俯就三之意三陰柔不中正蒸震動之質與九二切近又同坎震體說而從之此不貞之女見多金之夫而不自有其身者故斷之曰勿取二本剛中之賢由三言之則為金夫易不可為典

要是也○屯六二在初九九五間蒙六三在九二上九間頗相類屯二中正故貞不字蒙三不中正故見夫不有躬互觀易旨見矣

无攸利　此汎占辭

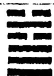
六四困蒙吝　四以陰居陰蒙之甚者又承五乘三應初皆陰爻俯仰四顧无與發蒙故其象為困其占為吝一云蒙坎下艮上困坎下兌上艮兌反對卦故假困象

六五童蒙吉　童艮少男象柔居尊位而蒙體順九二陽剛之應以發其蒙太甲成王之有伊尹周公是已凡柔弱之資得剛明之助其象皆然故為吉占

上九擊蒙　擊艮手象以全卦言初發蒙二包蒙治蒙之道盡矣爻居蒙極益冥頑不靈之甚故不得已擊之以二陽爻言二不得不包上不得不擊也擊之大者甲兵小者刑戮待極蒙之道如此

不利

為冠利禦冠　此辭以漸九三稽之皆占辭蒙上九與六三坎體相應坎為盜而已值之是遇冠也聖人告曰為冠者必不利而禦冠者之利也三雖冠體而震艮環之震將帥也帥師于其後艮山也窒止于其前冠將安遯故為利禦之占與漸象相出入舊逮擊蒙為一義非是震為將帥統衆說見師卦

乾下坎上　○需卦需須待也以卦德言乾健上進坎陷在前勢須得不少待以卦象言坎雲上於乾天待陰陽和而後成雨故曰需○二至四互兌三至五互離

需有孚光亨貞吉　孚信之在中也二五皆中實故言有孚離日在乾天上无所不照又在坎水兌澤間日水之光相為蕩射故言光義見未濟五有孚已具亨義又兼光體故其占主光明而亨通占者貞固主之吉占也

利涉大川　以乾健蹈坎陰之象自為一占

經言大川坎水兌澤象澤之大者如孟諸彭蠡即大川也或巽木遇水為舟或乾健加之或震足臨之皆利涉否則為不利涉然卦中偶虛亦川象益奇實即平地山丘陸陵偶虛即水其象於頤益尤著不必鑿求坎兌也後不重出

初九需于郊需以坎險在前而成卦初去坎遠故言郊二漸近為沙三又近為泥一云乾稽類有郊野象二三爻兌澤體有泥沙象亦通去險最遠需而後進決不陷於險矣需之善也**利用恒**句**无咎**剛正之體而遠於險此可以恒常之道也故為利用於常事之占凡言利用皆謂宜用於某事益占辭非教戒辭得此占者為无咎

九二需于沙小有言終吉沙義見前兌為口舌故小有言朱子曰沙則近於險矣言

語之傷災之小者漸近坎故有此象剛中能需故為終吉之占

九三需于泥致寇至

泥義見前寇坎盜象朱子以泥將陷於險矣寇害之大者三去坎愈近而過剛不中象占如此

六四需于血出自穴

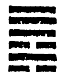
血說卦坎象穴坎下偶虛象朱子曰血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入于險矣故言血然柔得其正需而不進故又為出穴之占雖在傷地而終得出也愚謂坎初之入未深四柔而正互體離明下應乾健故需血雖凶出穴不終凶爾

九五需于酒食貞吉

酒食虞翻李鼎祚朱子皆云坎象程子亦云飲食潤益於物有雲雨蒸潤之象貞吉占辭○朱子曰酒食宴樂之具言安以待之五陽剛中正故有此象占者貞固主之可為

吉爾

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉穴坎上偶虛象客三人下乾三爻象或云乾西北卦賓位也故乾為賓客速召也儀禮有速賓之文○陰居險極何需之云故直云入穴不復言需此陷於患難之象易窮則變乾之三陽豈終待者故不召而來前當險陷中而有非意之干敬以待之則終吉也此敬慎之占

坎下乾上○訟卦訟爭辨也以卦德言上健下險險健相接也又人內險外健所以訟也以卦象言天陽上行水性下就其行相違故曰訟○二至四互離三至五互巽

訟有孚窒惕二五剛實有孚之象窒坎中實象惕或云坎加憂象程子曰訟之道必有孚實中无

其實是誣妄也訟待決於人雖有孚須窒塞未通事既未辨吉凶未可必故有畏懼**中吉**主二五而言如二五得中則吉**終凶**主上九而言如上九亢極則凶○以上皆因象設教之辭**利見大人**大人九五象剛明中正可以決訟**不利涉大川**上健行而下險陷有陷入于險之象故不利涉又謂訟者不宜冒險也二利雖為訟言之亦泛占辭

初六不永所事小有言終吉有言偶文開口象一云文變曰訟之履有兌口舌象

陰柔居下當訟之初畧訟而不長也小有言語之爭此害之最輕者故為終吉之占

兌為口凡言譽告戒笑號歌嗟並同巽風又有命令象然不可泥務類凡偶虛文即開口象經主偶文尤多蓋易象奇偶而已兌為口亦上偶耳○雖體中虛而火性燥烈亦有歌哭不常之象或與兌

合則象每如此離歌嗟涕嗟同人旅笑號咷中孚鼓罷泣歌皆是後不重出

九二不克訟句歸而逋句其邑人三百戶句无眚說卦坎萬物所歸坎又為隱伏故曰歸逋爻變曰訟之否有坤土象故言邑曰三百戶者指坤三爻凡三例指三爻臨川吳氏曰坤數十三爻為三十行之十十為百故言三百蓋小邑語騈邑三百是也无眚占辭眚乃災之輕者○二陽剛而坎險本能訟者卦以應爻為訟敵五君位也義不可訟故曰不克二為得中復兼離體知不能訟是以退歸而逋逃然有三百戶之邑可以自處人之自處勢雖卑約苟安分守於己无不足者何訟爭為故為无眚之占

六三食舊德句貞厲終吉訟二陰卦自遯變三下來奪二之處二不得已為三而仍

以陰體居下卦未嘗變也變在二而不在三故為食舊德象若二升于四則為重巽升五則為鼎升上則為大過則不可言食舊德矣貞厲終吉占辭○三安常守舊之君子也非為訟者一柔介四剛間險健紛接震撼侵陵有所不免貞固主之有危厲象然三之自處如此其占為終吉也

或從王事无成 以離明體上承乾君有從王事象巽為不果又无成象辭同坤三而義巽自為一占與訟義與上文舊德並不相涉

九四不克訟復即命 句 **渝安貞** 句 **吉** 復返回也即命就人數命也渝安貞變而為安靜貞固也象義專主互巽而言巽一陰二陽相牽制為進退不果有復象三為巽主又開口有教命象巽象象兩言申命亦命象巽之上剛入於下柔四有即三教命之象○四體乾健本能訟者上承九五不可訟下應初六不能訟退而復回遇六三焉三食舊德之君子能以已不訟而止人之訟於是有

教命焉其陳仲弓王彥方之倫歟四能復回就三之教命變其不安貞之心為安貞故為吉占凡人訟氣方炎而能受教於有道之君子退然中止遂為不遠之復其吉宜哉

巽下一陰為主與上二陽相牽制故為進退不果為躁卦訟四復即命渝安貞上錫帶三褫皆巽體中變也履四履虎尾愬愬同人三伏戎不興四乘墉弗克攻恒三不恒其德益上立心勿恒觀四巽初進退之屬皆巽象此稽類說從不重出

九五訟元吉

此爻以畫為象（无妄四恒二大壯二解初革四同）項氏曰爻與小象皆直稱訟舊謂五為聽訟之君非也訟五爻皆不正惟九五剛中而正此訟中之最善故為大吉之占

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶即革帶命服之飾身之文也稽類離象束

之則外實中虛又離體巽為進退不果終朝三褫巽三爻象離為日故言朝○上以陽剛之極居訟體之終窮訟者也與六三應乃互離中爻故曰或錫鞶帶離又互為巽故曰終朝三褫程子曰人之窮極於訟取禍喪身理也設或善訟至受服命之賞是仇爭所獲其能久乎聖人之戒深矣 褫鄭氏作拕晁云即拕紳之拕或作褫義亦相近愚按經文教戒全在三褫一語諸本非是

朱子曰訟一卦之體只是訟不可成初不永所事二四不克訟三守舊非能訟者上雖有鞶帶之錫不免終朝之褫首尾皆不可訟之意故象傳曰終凶訟不可成也

坎下坤上 ○ 師卦師兵眾也以卦體言一陽居下卦中而統五陰將帥總師象以卦德言下坎險上坤順險道而順行亦師之道以卦象言地中有水眾聚之象故曰師○二至四互震三至五互坤

師貞句丈人句吉无咎師者民之死生國之存亡繫焉當以貞固主之卦上坤下坎體皆安靜无蹤動意貞也將帥者又死生存亡所繫必得人帥師而後可二為震體以陽剛居下卦中總上下衆陰所謂丈人也丈人者當德位俱尊之稱或云乃大人字之訛然字異而義則同耳主之以貞帥之以丈人故為吉且无咎之占吉謂克敵无咎謂完師程子曰有吉而有咎者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也

初六師出以律否臧凶否才有反馬鄭王鼂朱皆云○律法也荀說卦坎為律朱子曰卦初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不律斯不臧矣故凶程子曰在興師而言以禁亂誅暴而動在行師而言號令節制以統於衆是律也愚謂初以陰柔居坎底非能以律者故為凶占○周禮

大師執同律以聽軍聲詔吉凶先儒或取此謂出師之始以同律之音察其吉凶愚謂易非徒占筮敎戒在焉音律之義狹不若法律之義廣也從程朱說為是

九二在師中句吉无咎王三錫命上下五陰羅列二居其中為將在師中象即象所謂丈人故吉无咎之占同吉且无咎吉之上也又言王三錫命見將權隆重主恩優渥之意自五至三歷三爻皆偶虛開口五王位也三偶爻三錫命也本項氏說

六三師或輿尸凶朱子云從來有輿尸血刃之說只兵敗輿尸之義今從之說卦坤坎皆為輿獨尸无明象然象義專主坎而言坎為男而陷為輿而多眚以多眚之輿載已陷之男輿尸象也又坎為血為曳血而曳亦尸象六五弟子輿尸指坎象甚明爻義與五通○三居下卦上亦重臣之帥師者以

不中正之陰兼坎陷體將非其人者也師徒撓敗或有輿尸而歸宜也或云者偶然出於意外之謂聖人設此象以戒夫世之輕任將者故為凶占

六四師左次无咎○|||右左○卦中爻為身下爻為左上為右以三爻竪觀之益明明夷股腹賁股同老子云用兵尚右以右為上則四外卦下爻也宜為左左次退舍也无咎占辭○四以柔居柔有量才進退柔故發左次之義焉程子曰見可而進知難而退師之常也度不能勝完師以退賢於覆敗遠矣故為无咎之占

六五田有禽利執言无咎朱子云言助語辭郭京易舉正云言合作之字今從之田獵必以師故言田上下五陰羅列有禽之象陰陽多為斂此是也偶爻少為无禽恒是也五之下三爻倒艮為手有執象无咎

占辭○此田狩美占多禽如此宜執取之而其占為无咎

長子帥師弟子輿尸貞凶長子震象弟子坎象坎為中男震弟也輿尸說見前長子弟子皆主二而言以震體言則為帥師之長子以坎體言則為輿尸之弟子貞凶占辭○任將之道貴專五以柔應二實兼震坎二體非能專於任將者故設戒云震之長子既任帥師之事坎之弟子復有輿尸之象將權之分師之所由敗也貞固主之必為凶占程子曰自古任將不專而致覆敗如荀林父邲之戰郭子儀相州之敗是也愚按師下卦兼震坎體二之在師中震也三之輿尸坎也既分言之以見將帥賢否之別五為應爻又合言之以寓任將不專之戒師危道也故聖人因象起義蓋拳拳焉

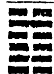
田禽帥師一无咎一凶占者各隨所向決之

離為罔罟佃漁乃田狩主卦然震長子有將帥總師象互前見田必以師故震象亦言田明夷南狩解

田狐巽田三品中孚虞吉皆離體師田有禽恒田无禽則主震體後不重出

上六大君有命開國承家小人勿用大君上爻象命偶爻開口象國家坤土象小人勿用占辭既濟九三同大有九三義相似乾坎勿用亦同師至上六師之功成矣振旅凱入以次受封大者開諸侯之國小者承大夫之家美象也小人何足當之故戒以勿用此占

震為乾長子震初一陽有將帥統衆象本卦居二爻䷆則為在師中吉居三則為謙䷎故利用侵伐利用行師征邑國又為升䷭故南征吉居四則為豫䷏故利行師皆震陽得位也復雖美卦然一陽沉五陰之下䷗故師敗君凶至十年不克征震陽不得位故也泰下三陽无專將䷊故勿用師夬五陽无兵衆䷪故不利即戎此卦爻精義云

坤下坎上 比卦比親輔也以卦體言衆爻皆陰五以陽剛居尊衆所親比以卦象言上坎下坤

物之相切比无如水在地上故曰比 二至四互坤三至五互艮

比吉 一陽爲五陰主其占爲吉 原筮元永貞无咎不寧方來 艮坎鬼神卦說見卦體艮手有揲蓍象故言筮原再也如原蠶原廟之原以奇偶言之下四偶左右手以四揲也上一奇扐也筮已成矣上一偶有再分爲二之象故曰原筮朱子曰占者得之當爲人所親附然必再筮以自審其有元善長永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有不安者亦將皆來歸之又曰爲人所比須審自家才德可當之否愚謂占者若求比它人亦必如原筮以審之 後夫凶 朱子舉左傳前夫當之明後夫是一樣語今從之艮坎男皆夫象三至五艮夫之體先具四至上坎夫之體後成坎爲險陷故

後夫有凶象自為一占漸三夫征不復義互相發

初六有孚比之无咎有孚本爻中虛象誠實象見比之指二與四也初承二應四所與比者也二四雖陰而居正又二應五四承五皆得其所比初若內積孚信則於此二與四何疑慮故為无咎之占

有孚盈缶終來有它吉缶盆盎屬偶畫中虛象同鄭玄謂離兌外堅中虛為缾坎異此參取其說坎顛比初三四至五爻通為一缶☷初為缶口五為缶底若初之孚誠蓄積深厚直達於五是盈缶也終有自他而來比者謂五也古之人自脩於蓽門圭竇之間升聞於九重黃屋之上有孚盈缶之謂也况初雖與五隔遠二四皆上比於五復下比於初賢者之舉必以其類有它之吉其在是乎凡相去遠偶然而至曰它此復倣故為吉占豈特无咎而已

六二比之自内貞吉内指本爻下卦為内上卦為外二五正應五來比二自外也而實自内大人君子得君行道亦取必於己而已豈自外哉二雖柔而中正所謂自内也貞固主之宜為吉占

六三比之匪人匪人指上六為无首之凶非復人矣紹發互相朱子曰三應上為无首者故為匪人愚謂上居最高之地處非其據凶象已成雖具人形而非復人如管輅斥言何晏鄧颺之類三以不中正之陰貪其應而從之雖不言凶其凶可知故夫子云不亦凶乎

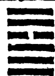
六四外比之貞吉外指九五以内外卦言四五皆為外由四視五四内而五外四五當比之時居親比之地以四之柔正外比五之剛中乃理當然貞固主之吉占也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉顯象未詳一云艮光明象

互億則王九五象三驅奇偶自然象後三面實前一面虛䷇前禽下爻陰偶象失縱失也邑坤土象誡偶爻開口象（）程子曰三驅禮所謂天子不合圍也開合其三面前開一面使之可去止取其不用命不出而反入者禽獸前云背免成湯祝網其義也人君比天下之道顯明其比道而已如誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是比天下之道也天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽去不追此王道之大其民皡皡而莫知為之者也愚按古者將田必先告誡都邑之人如周禮大司馬教大閱前期羣吏戒衆庶旗師作民師田掌其治令戒禁皆是邑人不誡亦无容心之謂此聖人大公至正歸斯受之之心也宜為吉占

上六比之无首凶此爻比之指五比以九五之陽為主上獨背之而居其上雖比而不能比

安能无凶此以理言也上為卦首通下諸爻為身九五横截其中如人身首異處故為无首之象此以象言也宜為凶占○卦九五言比之初指二四爻二指五爻三指上爻四上指五爻獨五為卦主不言比之耳舊説泛言比者非是

乾下巽上○小畜卦畜止也以卦德言乾健上進為巽柔所畜以卦體言上下五陽為六四一陰所畜然以巽畜乾以一陰畜五陽能係而不能固為所畜者小之象與大畜名義相對○二至四互兌三至五互離

小畜亨朱子曰二五皆陽居中其占當得亨通密雲不雨自我西郊坎水兌澤體通故坎為雲雨兌亦為雲兌正西卦故為西郊之雲四兌體為卦主爻故稱我程子曰陰陽和而成雨

陽倡陰和順也故和陰先陽倡不順也故不和雲雖密而不雨自西郊故也愚按西雲巳難成雨巽東南之風又從而散之不雨宜也此凡事无成之占

初九復自道何其咎吉

復返回也與訟卦復即命之復同四以陰柔得位而為畜主初與之應陽性上進進則為所畜矣初剛而正爻變曰小畜之重巽有進退不果象欲進不果退而復回免於受畜是復也葢自其當然之道耳不知者以不進為咎聖人喜之曰當復而復何咎之有傳曰自勝者剛初九其當之宜為吉占一云前爻兌伏艮逕路有道象

九二牽復吉

兌伏艮手有牽象二與四雖非應而同兌說體茍无所守亦將為所畜矣二剛而中與初之剛正同體合志伏艮又為正故有與初牽引欲進復回之象賢於受畜遠矣宜為吉占〇一陰之

畜小故初雖應四而復自道且與二牽復焉若大畜初二應爻則不能不止矣

九三輿說輻夫妻反目 輻子夏虞陸本並作輹音復與大畜說輹同釋名及鄭注皆云狀如伏兔在軸上說輹則无以固軸車不可行作輻非是乾伏坤離伏坎皆有輿象說輹兌毀折象夫乾象謂三妻巽象謂四目離象〇下卦三陽本同受畜初二隅遠之陽未至遽為所畜三四切近陰陽相悅而相親故為說輹之輿不復能行然本非正德四為畜主而居上三又以剛居剛有兩不相下之意而至怒目不和也雖不言凶非美占〇輻音福說文注輪轑也項氏曰輻无說理必車破轂裂而後說輿下之輹乃有說時斯言是也况大畜小畜辭同不應輻輹字異定為輹字无可疑

說卦兌為毀折蓋坤體之降殺也經言毀折皆兌體履歸妹眇跛大壯羸角離折首豐折肱是肢體

之毀折也小畜大畜説輹大壯藩決井羸瓶甕漏鼎耳革折足是器物之毀折也若以坎因遇離震刑官則為受刑睽天劓困劓刖是刑獄之毀折也後不重出

六四有孚血去上聲惕出无咎卦中虛畧似中孚故曰有孚離伏坎為血為加憂故言血惕一陰畜五陽其力弱其事難本有傷害驚憂之勢四之所伏孚誠而已孚誠之感過於勢力之敵也故其傷害去其驚憂出而其占為无咎

九五有孚攣如富以其鄰孚義同前五中實亦為孚巽為股爻變大畜又有艮手象巽繩繫之故言攣中孚五同富本爻陽實象鄰指六四經言以其通訓與其以與也書以爾友邦冢君詩不我以孔鄰注並訓與是也凡以其訓與其則无不通矣以其衆謂與其衆俱來以其國君凶謂與其國君俱凶得妾以其子謂妾宜子君與其子情求富以其鄰謂與其貧鄰虛不富以其鄰謂與其富鄰虛也舊失其義令正之○四為畜

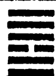
主而五切近之四五相孚而相得巽體以下陰為主入于上陽故其情深交密如拘攣然固結而不可解也五為陽實四則陰虛如富實之人與其貧鄰同處朱光餘潤鄰之沾丐多矣美象在四不在五也賴四柔而正兼離明兌說體故五无凶咎可言然止平平之占○陽近陰曰富以其鄰如富者與貧鄰處小畜五是也陰近陽曰不富以其鄰如貧者與富鄰處泰四謙五是也互見各卦

上九既雨既處尚德載婦貞厲爻變曰小畜之需有坎雨坎宮象陰陽和而後成雨佽儷諧而後安處畜道既成矣尚上也載滿也詩厥聲載路弗夷載路並訓滿以陰德上陽以婦德上夫柔行巽入積滿至此非一朝夕之故也陰德如此豈常理哉故婦人貞固主之為危厲之占

月幾望君子征凶坎為月納甲兌為上弦後望前之月故曰幾望幾近也爻變需有坎兌以柔巽畜

陽剛未遽如望月之敵日然亦駁駁矣故君子至此亦為征進則凶之占○坤上六戰野玄黄陰禍之深也小畜上九貞厲征凶陰禍之尚淺也玩辭者宜懍懍矣

幾望无明象以坎為月體兌為上弦後望前之月此納甲説經言幾望者三獨歸妹六五坎兌體全小畜上六變而後有坎中孚六四變而後有伏坎其義僅通此外諸説皆破碎牴牾无可用覽者詳焉

兌下乾上○履卦履踐也以卦德言兌柔居下乾剛居上而履踐之以卦象言上天下澤自然之禮乃人所履踐之常道故曰履

二至四互離三至五互巽

履虎尾不咥人亨

兌正西卦西方七宿為白虎禮以白琥禮西方故虎為兌象卦以下爻為

尾乾履兌為履虎尾兌口有咥象然一剛一說終不相傷故曰不咥人此驚危終吉之象其占又為亨通○又互離為明互巽為柔入所以不見咥也

初九素履往句**无咎**

素平素也苟兌為常有平素之象當履之初明履之義夫人莫不有常分但當率其平素之履而已如此而往宜為无咎之占中庸曰素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素患難行乎患難素履說也

九二履道坦坦幽人貞吉

前爻偶虛有道路象爻變曰履之无妄亦有震大途艮逕路象坦坦寬平貌幽人无明象指類兌為澤有停蓄不流意為說有安恬自適意宜為幽人二歸妹○天下有通行之道如康莊九達坦无窒礙而持心躁競行險徼幸者失之苟幽靜安恬之人履之焉往非坦道

哉貞固守之可為吉占程子曰其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履也○三陰卦中兌體大抵柔靜初二爻同兌體故以幽素為義

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶離為目巽為股兌為毀折故言眇視跛履歸妹同○兌毀折詳見小畜象通兌三爻為一虎爻折兌三爻為三虎如乾龍漸鴻之比三履九二為剛虎又正在兌口中故有咥象○九卦主爻多吉此履主爻也爻為不美之象眇跛體之不完也能視能履尚庶幾焉而陰柔居剛不中不正冥行蹈險履虎尾而不知懼取咥宜矣故為凶占

武人為于大君武人无明象稽類離火燥烈又為戈兵兌金主殺代二體合為武人六巽同初大君乾象三兼離兌體武人也爻變則卦為純乾大君也若武人得之則為非常之占自為一義○同人小畜大有夬皆與履相似

然同人有乾離无兑體小畜大有有離兑而乾在下无君象夬无離體故武人大君象獨履當之

九四履虎尾愬愬句○愬山革反終吉四履三亦兑虎象愬愬畏縮貌乃巽進退之象以爻言則四履三為柔虎以卦言則乾剛履兑柔終不相傷即彖所謂不咥人者四又柔爻巽體非過於冒險者故能愬愬畏縮而為終吉之占

九五夬履貞厲夬五陽一陰下乾上兑履亦五陽一陰上乾下兑故假夬象爻體乾剛又巽究為躁卦皆有夬決義○程子曰五以陽剛居尊位任其剛決而行者也古聖人明足以照剛足以決勢足以專然未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取若自任剛明決行不顧危道也○臨川吳氏曰夬履指六三而言三以不中正之柔履九二之剛小人之乘君子者九五欲決去之然夬一柔乘五剛此當去之時

可去之勢決去為宜履之三雖乘剛於時未宜於勢未易決而去之則反危矣愚謂履之三猶夬之上然夬之決易履之決難易雖扶陽抑陰之書而輕舉躁動又聖人所憂也吳說亦通故並著焉占者貞固主之為危厲之占

上九視履考祥其旋元吉

視履象與六三同考成也如考室考牧之義旋回首也附乾首象（）凡卦主爻多吉若主爻凶則吉在應爻三之跛眇兌為之毀折也至此兌體已盡乾體獨行而離目巽股之視之履固无恙也乾上九本有過亢之憂與三為應反賴柔以濟剛故視履之間成其福祥回首視三此為大吉之占

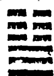
周易集傳卷一

欽定四庫全書

周易集傳卷二

元 龍仁夫 撰

上經之中

乾下坤上 ○ 泰卦泰通也以卦象言乾陽下降坤陰上升天地交而萬物通之象以卦體言內陽外陰為君子內而小人外治象也故曰泰○二至五互兌三至五互震

泰小往大來吉亨 小謂陰大謂陽泰否反對之卦陰小往而居外陽大來而居內則為泰象否則反是泰美象也故其占吉而且亨

初九拔茅茹以其彙句**征吉** 茅叢生草附震木象茹根也彙同類也以其通訓與

其說見小韻征吉占辭○茅根方拔則與其同類相連而上君子小人皆然初茅茹也二三茅彙也方泰之初一君子進則衆君子必牽引而升如拔茅然美象也故為征進則吉之占

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行坤土在兌澤旁有澤敷荒穢象乾包坤故曰包荒二至四兌澤河也三以震足超而過之有馮河象震從乾故曰用馮河上六僻居卦外不與二通遐也詳見下泰五應二有與上牽聯達上之象故曰不遐遺内卦諸陽朋也泰三陽三陰各自正應有朋而不朋之象故曰朋亡中行指六五凡自下配上曰尚○二以陽剛大臣為泰主爻經於此明治泰之道焉為大臣者廓然器度藏疾納汙而後可非淺心狹量所堪也然包豈含糊混貸之謂事有當為必勇往直前以圖之包荒似仁馮河似勇包荒則悖大成裕馮河則明作有功也大臣之道立

賢无方雖僻遠之才而可遺棄乎君子之交和而不同雖合志之朋而可相阿黨乎鑒空衡平豁然公道惟賢之任惟理之從此不遐遺朋亡説也四者交盡而大臣主泰之道備矣其得上配六五中行之君也宜或雖不言吉乃吉占然惟有德者當之○或問上為遐遠下得通於二何也曰非承非乘非應又不通互體遐在卦外故也泰二五為正應而五上同坤體有牽聯而達之象否則以遐見遺矣六爻之例初與五不相通説見比初大有初上與二不相通説見同人上頤二

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

高下險夷一平一陂坤地之勢也晦明寒暑一往一復乾天之行也此暗取乾坤象坤上故先言平陂乾下故後言往復福祉无明象稽類坤厚載物有福祉象故經言福祉皆坤體○三下卦終以治亂言

則平者將陂以陰陽言則往者將復處否泰之交可不慎乎必以艱難貞固之心處之而後无咎不艱而忽易不貞而躁妄咎隨之矣此訓戒辭又曰平陂往復理之可信也勿以信然為憂終當亨其所有之福爾益全卦之泰尚有三爻是福之未交也此又慰勉占者之辭乃戒慎保吉之占

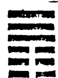
六四翩翩句不富以其鄰不戒以孚翩翩象義未詳猶類小過以偶爻為鳥翅泰上三偶亦有三鳥翩翩之象○不富陰虛爻象鄰指九三戒偶爻開口象亦兌象以其通訓與其五前見○爻上連三陰下近九三故取為象三陰非安於外者泰已過中有翩翩飛下之勢而未直遂也三以陽剛當泰時居下卦上益得位者與四同震體而相親四雖陰虛三則陽實如不富之人與其鄰同處竊其聲光以為援此三陰之朋所以不待告戒而相孚信謂叶志也內有九三之鄰外有三陰之孚為六

四謀則可喜為世道謀則可憂小人方未得志往往交君子以自媒君子即之而亂階啟矣故不言吉凶若泛筮亦得朋多助之占需不當義互見小畜讀卦○翩翩古文作篇篇說文徐注云詩書一篇為一義篇聯也據此似取三陰牽聯之義篇從竹乃震蒼筤竹象以翩象不明故附著之

六五帝乙歸妹以祉祉字句絕元吉泰☷☰與歸妹☳☱皆三陽卦相變若易置三四爻即歸妹卦泰六五即歸妹六五也本卦互兌震亦有震男兌女象故以歸妹言帝乙商賢君歸妹事无可考以意逆之必嘗定下嫁之禮故假為象與高宗箕子同祉與前福象同義見九三歸妹以祉猶言以歸妹獲福祉也元吉占辭○此爻大抵婚姻之美占與泰否義似不相涉程傳主五應二之義曰六五以陰柔居尊位下應九二剛明之賢倚任其賢而順從之如帝乙歸妹降其尊而順從於陽以之受祉且元吉也

○史謂湯為天乙又有帝祖乙又微子父名帝乙左傳哀九年陽虎卜伐宋遇此爻曰微子啟帝乙之元子我安得吉據此則經所云乃微子父也京房傳載湯嫁妹辭疑後人傳會之談不足據

上六城復于隍城三陽下實象隍池也否三陰下虛象泰下三陽反對為否下之☷三陰一治一亂相為循環所謂城復于隍天下事至此益无可言者坤土兌澤亦城隍象**勿用師**義互見師卦說震為將帥象師謙豫升四卦利於行兵震一陽得地故也復師敗君凶震一陽陷没故也此卦震陽居三雖得地而三陽下連乃將帥權分之象☷荀林父邲之戰郭子儀相州之兵是已故勿用師**自邑告命**邑坤土象告命偶畫開口象亦兌口象世之泰也命令出于王畿其末也自邑告命如夫子所謂政在大夫陪臣執國命者天下事可知已**貞吝**占者貞固主之必為羞吝

坤下乾上 ○否卦否塞也以卦象言乾陽上升坤陰下降天地不交萬物不通之象以卦體言內陰外陽為小人內而君子外亂象也故曰否○二至四互艮三至五互巽

否之匪人不利君子貞 匪人奇偶自然象田疇云人之形上虛下實故七竅皆上處否有倒懸之象非復人理凶象也比无首為匪人否倒懸為匪人義互相發小人道長故君子得此占則不宜固主宜變動也

大往小來 否泰反對三陽本內今往居外三陰本外今來居內非美象

初六拔茅茹以其彙句貞吉亨 茅草屬附巽木象茹彙及以其訓見前貞吉亨占辭君子小人皆以類進否之茅小人也一小人進明類從之非美象貞吉亨語似可疑蓋上文茹彙之象已明占者宜有見幾勇決意不應貞固主之反吉亨也纍見蜀士王履云蜀舊本有作否亨與六二辭

同否方有反吉否二字上體相近而訛耳謂占者若貞固主之則不亨通也此說似通故著之以待明者朱子云貞吉亨以戒小人按經文貞訓固說已見乾彖且易通占之書未必專為小人言也

六二包承小人吉大人否亨否方有反師否臧同○包即苞字義見蒙二附巽木

象承坤地承乾天象其字中從手亦作承蓋以手奉承物也兼艮手象○臣之承君如地承天理當然也而有陳善責難勿欺而犯之義焉非徒承也二當否時以坤陰居大臣之位中所包含惟奉順之心而已不逢君之惡幾希此小人道也豈君子行志時哉故斷之曰小人占之吉大人占之則不亨否與不同易豈為小人謀者明吉凶之決所以賛大人進退之決也或吉或否隨所占之人而已

六三包羞包義同前羞无明象稽類巽一陰伏二陽下有女子羞愧象爻上承三陽又羞之甚巽離二陰

陽之中說陰說二陽之上不可言者矣恒三同○三為上下卦之交否將轉泰時也以不中正之陰居下卦上此小人之有位者進無撥亂傾否之材退無明哲見幾之勇本體巽也入于上陽惟有睢盱側媚忍汙含垢偷為自容之計而已經止包羞二字殆曲盡其形容微矣哉占具象中○按否二三皆陰柔小人而實異二猶自居於中正其與君子懸隔者曰包承爾三不中正而巽入故以包羞象之又按否泰皆言包包泰之包荒包容天在外者也否之包承包羞包藏天在內者也此君子小人之辨

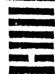
九四有命无咎疇離祉 巽風有命令象故象兩言中命祉象義見泰三有命謂有九五之君命也臨川吳氏曰與師上六大君有命同四以剛健之才居近密之位受君命之寵委任以濟否者愚按否至此已過中矣四之陽剛足以濟否故其占為无咎不特如此疇類皆附麗其福祉謂諸陽皆

蒙其福也自古君子當否運之極憑主眷之隆以一身為世道機括而福及羣賢者多矣无咎一人之占離祉又衆人之慶益美占

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑休息也象未詳大人吉占辭與六二小人吉卅人亡喪失也繫維繫也暗取乾馬坤牛及巽繩象苞叢生也桑巽木象巽居坤三爻上土力重厚大本深固之象以自然象言之三陰如桑根三陽如拔幹○否至五將極有休息之理九五陽剛中正大人也必能休之故為吉占下文又設戒之辭程子曰否將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡乎其亡乎為安固之道如維繫于苞桑然漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也此慎懼保吉之占

上九傾否先否後喜上乾三陽下坤三陰以重壓輕以實壓虛有傾象傾亦坤艮土象亂極則治

否終則傾循環之道也上九之陽其力又足以傾之傾則陽實在下又為泰矣先否後喜占辭

離下乾上○同人卦同人與人同也以卦體言一陰在下衆陽所欲同以卦象言乾天上行離火上炎亦同象○二至四互巽三至五互乾

同人于野亨 初九六二人之同也前臨四陽奇實如坦坦平地无山丘水澤之阻此同于野之象一云稽類乾有郊野象此公平廣大豁然无我之同也故其占為亨通程子曰天下大同之道則聖賢至公之心也常人之同以私意合乃昵比之情耳不以昵近之私而于野外曠遠之地乃至公大同之道也

利涉大川 離伏坎為水巽木為舟以乾健出坎水巽舟之外故曰利涉

利君子貞 乾健而離明二五中正而應君子道也故君子得此占宜貞固主之

初九同人于門无咎門前爻偶虛象爻變曰同人之遯亦有艮門闕象然艮為門以下偶也其義實同二者諸陽所欲同也初之前即為二如出門避近遂與之同此適然之同非私意經營之合也故為无咎之占

門偶虛爻象戶奇實爻象震下一奇戶也上二偶空庭也故豐闚戶節戶庭皆震體艮下二偶門也上一奇闕庭也故明夷節門庭隨出門皆艮體說卦有艮門闕象无庭象可稽類求也同人門則又直以前偶為門兼艮門亦以下偶耳後不重出

六二同人于宗吝禮大小宗凡五各自為宗蓋族之私親也初二皆離體有宗象二為諸陽所欲同同人之道貴乎大公无我且二五相應而相同正也與初同體又相切近遽與之同是同于宗族

之私而已故為吝占

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興離為戈兵巽為伏巽木為林莽故曰伏戎于莽陵指九四自下卦升上卦又爻變无妄有艮山體巽為高故曰高陵三歲指巽三爻巽為進退不果故曰三歲不興○二五相應同之正也三近二有欲同之心乃有攻五意爻兼離巽乾體伏戎林莽離巽體也升四之陵伺五之隙蓋乾離體皆上行也然乾離之剛終為巽體之柔牽制故盡巽三爻不能興也曰三歲者進久不決之義三之攻五本凶象以其不興故免於凶亦舉事无成之占

九四乘其墉弗克攻吉墉三爻象三為上下卦之限有墉象本朱氏蔡氏說用解墉攻離兵象四亦欲同于二而三為之墉四體乾健遂乘墉而欲攻蓋攻二也而有竟不能攻之勢九雖剛而四

柔又巽為進退不果故也知難而退乃理之宜故為吉占○程子曰二者衆陽所欲同也獨三四有爭奪之義者爻在二五之間也初終遠故取義别

九五同人先號咷而後笑大師克相遇離中虚而火爍為歌哭不常之象互見離旅中孚諸卦本爻變曰同人之重離又有兑口故取號咷笑象大師離戈兵象乾陽故言大○五之同二理也三四阻之故號咷於其先阻而終合故笑於其後既爭矣不免興師而五則堂堂正正之師也故為大師曰克者克三之戎四之攻也相遇者遇二之應也所謂人衆固能勝天天定亦能勝人於同人九五見之雖克其用力勞矣故不言吉○號笑乃卦中所有之象先後乃象外活意諸説往往主變兑釋後笑之義似通但兑為笑口孰為號咷口乎况夬爭號惕號无號皆兑口體又何以通之以活法求

象義可也

上九同人于郊无悔郊稽類為乾象國外曰郊僻遠地也諸爻所欲同者二也初承三乘四通互體五正應皆有同義上居卦外曠然疎遠獨无與同者故言郊无悔占辭程子曰始有同者則至終或有睽悔處遠而无與雖求同之志不遂而終无悔也○郊野本通稱然象意主寬曠爻意主僻遠其旨不同故所繫辭不得不異爾

乾下離上○大有卦大有所有之大也以卦體言六五一陰居尊五陽應之所有大矣以卦象言離火在乾天之上无所不照亦大有之義○二至四互乾三至五互兌

大有元亨内乾剛健外離文明六五柔中而應九二之剛中故其占為大亨

初九无交害匪咎艱則无咎害謂五也卦本純乾由五毀之成大有互兑有毀折

象所謂害也五為大有主利之聚也自古憂喜聚門吉凶同域利之所出害亦因焉本卦諸爻二為正應三通互體四承上柔皆與五交其泊焉无相交涉獨初耳由常情言之是无交於利聖人則曰是无交害也非初之咎然初以剛居剛又乾體上進本之不交未保其往必以艱難之心處之則終无咎此慎懼遠害之占或四五君位又卦主爻何以言害曰易變動不居不可為典要如蒙九二為主而三目為金夫之類是也〇同人大有反對二為同人主爻獨上九不與同故云同人于郊无悔五為大有主爻獨初不與交故云无交害匪咎皆僻在利害之表故也互觀其旨瞭然

九二大車以載有攸往无咎乾伏坤有大輿象大有之時不患无可載特憂車之

不勝任爾九二剛而得中勝其任者故象如此凡有所往為无咎之占程子曰九以陽剛居二為六五所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過所以能勝大有之任如大車强壯勝載重物也愚按爻義似無專指而大臣勝任義在其中矣

九三公用亨于天子小人弗克

左傳晉文公納王筮得其傳作享字諸易本多作享朱子曰古亨烹享字通用宜作享今從之○禮諸侯入朝既奠圭乃三享皆束帛加璧庭實唯國所有又十馬隨之書所謂享多儀也三公位五天子位六五離體有天子南面向明之象三兼乾兑體乾主上進兑下陽與上陰相說有升而朝五之象乾良馬玉金離龜伏坤為帛皆庭實象離日之光下照兑澤而澤受之又君臣恩禮交接之象故曰公用享于天子此非常之占小人豈能堪之故曰小人弗克○按

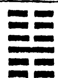
卜偃有戰克王享之文是公受享也愚以經文享于帝享于西山岐山稽之合以享天子為義恭諸侯禮畢王乃答享偃特逢迎之辭耳未盡經旨

九四匪其彭无咎彭如字○彭干寶云彭亨退之詩豕腹脹彭亨是也盈滿而不能容之義離大腹象亦四陽盛大象四當大有之時人豐物阜蓄行盛大時也而居近君之位盈滿可知譬之腹焉盈滿而至彭則病矣惟有識之賢退然謙虛廓然大受雖盈也何彭之有匪其彭猶言未嘗彭也故為无咎之占○彭乃虛象諸家多異說稽之經陽至四而太盛故四陽卦以大壯名遯上九在四陽之首曰肥則彭義可類推況離又為大腹乎

六五厥孚交如威如吉孚離中虛象交乾男離女象威離戈兵象九家同人上五以一柔居

五陽之間為大有之主本體陰柔不可以无輔五能以中虛之孚下應九二之乾精同神比所謂交如以一陰臨五陽下陵上替有可慮者五體離明又居剛爻有凜然不可犯之意所謂威如交則有陽剛之助威則无柔懦之過其保大有之福宜哉故為吉占○漢上朱氏曰巽體之合曰交如大有二五是也同體之合曰孿如小畜四五中孚四五是也

上九自天祐之吉 天乾象亦上爻象盛極必衰大有之極茍非天祐未易保其終也爻乃美之占而不言其所以祐大傳釋之云履信思順又以尚賢也王弼傳曰五為孚信而已履焉履信也餘爻皆尚剛已獨乘柔思順也程子曰五文明之德上降志應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也此自天祐之之故云祐之故為吉占 无不利 此汎占辭

艮下坤上○謙卦謙退讓也以卦德言下艮止上坤順止於卑順謙之義也以卦象言艮上雖高屈處坤地之中亦謙象○二至四互坎三至五互震

謙亨九三陽剛得位為卦主爻其占為亨君子有終有終坤象河圖地无一而有十乃有終之象故坤六三亦言有終三居下卦終上承坤體故為君子令終之占

初六謙謙君子用涉大川吉卦為謙而初在謙底故曰謙謙蹇蹇夬夬井井同坎水在前震足臨之有利涉大川象謙而又謙之君子何險難之不濟哉故為吉占若占涉得之亦吉象

六二鳴謙貞吉鳴偶爻開口象然主陰陽相感而言中孚鶴鳴子和莊子蟲鳴雌應皆謂相感也謙言鳴者再二之鳴承三也上之鳴應三也豫言鳴者一初應四也互觀鳴義乃見○三為謙主爻切

近於二二柔中謙讓之賢與之相得不自知發於聲音笑語問此同聲相應之意非以鳴為悅也占者貞固主之為吉象

九三勞謙句君子有終句吉

坎勞卦故以勞為象三居下卦上乃重臣之位一剛五柔亦有獨勞之象君子有終義見前〇有勞而謙自視欿然如禹之不矜伐周公之不驕吝是也乃君子令終之象宜為吉占其義大傳著矣此謙主爻故與卦辭同

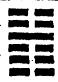
六四无不利句撝謙

說文注撝裂也擘也下艮為手倒艮亦為手故取兩手擘裂象四處上下卦間以柔居柔是能分裂其謙接下承上兩盡其道者聖人作易至此有喜之之意先言无不利而繫之曰四之撝裂无非謙矣宜為美占

六五不富以其鄰利用侵伐震為長子若總衆陰有將帥總師象師卦震陽居二得位故吉謙與師止爭一畫易置二三爻即師也將發此義故以不富語先之陰虛爻為不富鄰指九三以其通訓與其（說見前止）五體陰柔而謙處本非能侵伐者震陽居三為得地宜於用師五君位也與之同互體而相近如不富之人而與其鄰同處藉鄰之富而成其事也故為利侵伐之占○師謙升豫宜於用兵復不宜用兵皆主震陽而言說見師及各卦无不利又汎占辭

上六鳴謙鳴象見六二爻上六之鳴與三應也上居謙極則中之積美不容掩又與三應則外之合志有可樂是以鳴也此本爻正象利用行師征邑國行師義見前邑國坤土象三以震陽而居下卦上總上下五陰爻此行師最上吉之占五為君位上為應爻故一再言之小曰邑大曰國

利征邑國則師行无不宜也自為一占○朱子連上文為一義云自初六積到六五上六謙亦極矣宜人人服之尚更不服則非人矣故利用征伐也

坤下震上 ○豫卦豫和樂也以卦德言下坤上震以順而動豫樂之道以卦象言震雷出坤地中其聲奮發有通暢和豫象二至四互艮三至五互坎

豫利建侯行師

震長子為公侯象臨坤土上諸侯建國之象也故利建侯震陽又將帥象居四為得位而帥五陰之衆故利行師建侯與屯象出入行師與師謙升復出入互見各卦

初六鳴豫凶

鳴義見謙六二豫初之鳴應四而鳴也程子曰初以陰柔居下四豫主也而應之是不中正之小人而為上所寵志意滿極不勝其豫發於聲音輕淺如是為凶占

六二介于石不終日貞吉說卦艮為石經以一爻為一日如三日七日皆是不終日謂不隅一爻一云爻變曰豫之解有離日體居離初故曰不終日○陰當豫時未免溺於所安二又切近鳴豫之小人盖難自拔二雖柔而中正與初本同坤體遽變為艮石之剛介于石言堅如石初二不隅一爻而遽變所謂不俟終日也可謂見幾勇決之君子矣程子曰人於豫樂心悅之故遲遲耽戀不能自已處豫不可安且久也久則溺矣二能如此貞固主之可為吉占

六三盱豫悔遲有悔盱盼望也坎伏離目象遲退止也艮象九四在前為豫樂主三切近而欲從之前為伏離之目故言盱後為艮止之體故言遲程子曰陰而居陽不中不正上瞻望於四則以不中正不見取故悔苟遲遲不前則是棄絕亦有悔處身不正進退皆悔非美占

九四由豫句大有得句勿疑句朋盍簪由豫者豫之卦體由四而成也由酉大有得者一陽得五陰之象疑坎加憂象簪首笄以貫髮者一奇貫五偶有自然簪象侯果云衆豫所宗若以簪髮之是也盍與合同〇四為豫樂之主五陰之所歸也故曰大有得然爻為多懼之地又加憂之體其象未免憂疑故勉之曰不必疑也五陰之髮將為一陽之簪所盍矣雖不言吉乃吉占〇簪京房作揩先儒因云古无簪字非也簪說文作兂從人從匕象簪形後乃加竹加朁古有此字特古今文異耳漢文多用之監欽論神禹遺簪列女傳宣后脫簪珥是也

六五貞疾恒不死貞疾貞固之疾也凡陰陽偏勝為疾坎心病亦疾象此爻在五陰中陰之過極也故為貞固之疾然震之一陽近在其下元氣雖微而无恙故為恒不死之占此本占疾之辭若以

君道言亦柔弱不至危亡之象程子曰此弱主制於權臣如漢魏季世之君也

凡人陰陽和則无疾偏陰偏陽則生疾經言疾非五陰五陽卦即四陰四陽卦豫无妄遯鼎兌皆同

獨損疾當是主坎心病兌毀折象然陽疾遇陰陰疾遇陽為喜謂疾愈也後不重出

上六冥豫句成有渝句无咎

成有渝與隨初官有渝語勢同宜為句荀坤為迷冥即迷也坤象渝變也上為震體震動有渝變象又卦終則變故言渝○陰柔當豫之極昏迷而不知止者也本宜凶咎然象雖成而有變變則不終冥矣穆王武帝之末年冥豫而渝者也故為无咎之占

震下兌上○隨卦隨從也以卦德言震動兌說此動彼說有相隨之義以卦象言長男下少女而女從之有隨義又雷在澤中隨時藏伏亦隨義○二至四互艮三至五互巽

隨元亨利貞无咎三陰卦自否變一陽下而成震一陰上而成兌雖曰陽下於陰然四五陽仍居上二三陰仍居下六二九五中正而應皆美象故其占為大亨而占者宜貞固主之其占又為无咎占之甚美也○春秋傳魯穆姜筮得此云元善之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也云云夫子文言采之以釋乾四德自是一義朱子曰未可便以夫子說為文王周公說也互見乾彖

初九官有渝句貞吉句出門交有功官爵位也象未詳渝變也震動有渝變象互見彖上六艮為門闕故曰出門此爻之體有官者占之為官爵有渝變之象如今人云改除遷調之類然非變凶乃變吉貞固主之可為吉占四與初應陽剛同體而居近君之位其力足以援初者必出艮之門闕而與四交則可有功益將有拔茅連彙之喜也左傳隨其出也卦利於出故初云出門

六二係小子失丈夫震艮各以陽爻為丈夫以陰爻為小子不必泥長少男之義本爻小子指六三丈夫指初九二在初與三之間陰柔不自守而震體上行上係于三之小子故下失初之丈夫隨之下也非美占

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞三在二與四之間震體上行上係四之丈夫故下失二之小子所隨者正非二比也陰虛為求遇陽為得隨而得九四之陽故為有求而得之占然陰柔不中正又震動之極故戒以自居於貞固之道則為利爾

九四隨有獲句貞凶有孚句在道以明句何咎經文多以有孚字落句如萃三就有孚未濟君子之光有孚大壯征凶有孚皆是此貞凶有孚正與大壯語相類宜句絕

在道以明句絶〇四居人臣之極為衆所隨與二三同艮體隂陽相得而二三隨之與初為應以陽交陽而初隨之故言有獲居多懼之地衆不隨五而隨四凶道也又互兊為毁折爻變坎為隂陷故貞固守之其凶必然可信然四艮體也艮為徑路是在道也道路象與道理同艮内虚是明也艮象云其道光明朱子注有定止則光明夫人自速於凶由行之非道知之不明爾在道而明何咎之有无咎則凶占不必言矣程子曰古之人有行之者伊尹周公也其次威震主而主不疑其唐之子儀乎

九五孚于嘉吉孚本爻中實象嘉象未詳一云下應六二之中正孚于善也一云隨以從陽為善故初出門交三係丈夫皆主從陽五所謂嘉孚于四也未知孰是稽類離嘉遯嘉皆陽爻後說似優

上六拘係之乃從維之爻本否初六變而上升為兊體兊一隂與下二陽本相說而相

從又居隨極其隨堅固而不可解下二陽兼巽艮體以艮手拘之巽繩係維之謂不可解也值此占者事一成而不可變不言吉凶者顧事何如耳

王用亨于西山

亨當作享義見大有三〇兌為正西艮為山兌為巫艮為鬼神卦故為王享西山之占古者卜而後祭也自為一義項氏曰享岐山不出國都享西山則從其方而秩祀之

艮坎皆北方幽陰卦乾鑿度云艮為鬼門朱子嘗云坎有鬼神象天文志斗為天廟危主廟堂祭祀斗艮丑寅位之星也危坎子位之星也亦其義然坎一陽代二陰中止為鬼艮一陽儼然尊高宜為宗廟故萃渙假廟皆艮象其餘觀盥薦隨升萃既濟享禴雜取坎艮〇兌為巫亦主祭祀凡言祭享通取三卦象

巽下艮上○蠱卦蠱壞極而有事也文皿蟲為蠱器中盛諸蟲自相食致壞爛之義以卦德言下巽柔而上艮止故蠱壞有事以卦象言風落山實長女惑少男亦蠱象○二至四互兌三至五互震

蠱元亨 蠱三陽卦自泰變初九升為上上六降為初剛上柔下各得其理故其占為大亨 利涉大川 巽舟入兌澤震足出兌澤皆利涉象 先甲三日後甲三日 先如字後三日

句下疑脫吉字○蠱巽甲庚之義未易明朱子曰似是卜日法其義甚優眉山蘇氏曰先甲三日謂甲子甲寅甲辰後甲三日謂甲午甲申甲戌先庚三日謂庚子庚寅庚辰後庚三日謂庚午庚申庚戌釋先後三日甚明愚因卦變之義得蠱甲因反對之義得巽庚遂并通朱子蘇氏之說焉蠱三陰三陽卦也以陽言則自泰變是乾甲三爻在下先甲三日也以陰言則自否變是乾甲三爻在上後甲三日也故筮得蠱

者六甲日吉爾巽與震反對卦也下三爻變震庚是先庚三日也上三爻變震庚是後庚三日也故筮得巽者六庚日吉爾十干起於甲更於庚意者古卜日以甲庚為重故於二卦著其義云巽九五䷸變即為蠱䷑故其象相出入○十干配八卦前无明文不得不用納甲朱子主辛丁丁癸說儘明且漢元鼎詔有後甲丁酉之文尤可徵但蠱有辛丁巽有丁无坤癸不容穿鑿强附其餘諸說破碎抵牾尤難用

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉乾父道也泰初九乾體去為蠱上九

有父委去家事之象上六來為初六有子承父事之象考即父也偶變文耳考老義同父未沒亦稱考書大傳厥考心作究是也

○父者家之嚴君委家事不問故蠱壞而難治子能幹蠱則家為有子而厥考免廢事之咎一或非人咎將歸其考矣初居最下而專父事本危厲之占以巽體故終吉

九二幹母之蠱不可貞此爻承初六卦變之義而言泰六五本坤體母道也又以蠱奇偶言上九六五對處卦首亦父母象二與五應故以幹母蠱為象○凡幹父蠱易幹母蠱難不可以貞固之道行之程子曰子之於母當以柔巽輔導之從容將順屈己下意使之身正事治而已若伸己剛陽之道遽然矯拂以至敗蠱干罪也愚謂此爻凡臣事女后弱君與子奉孀母皆所當知也占具象中

九三幹父之蠱小有悔无大咎震為長男故取子象以九居三又震初之體疑過於剛故為小悔然兼巽入兌說之體是能以柔說濟其剛也故為无大咎之占

六四裕父之蠱往見吝震艮皆子象幹有經理扶植之意剛者能之裕有從容舒緩之意柔者能之四以柔居柔兼艮止兌說體僅能裕之而已持此以往則為羞吝之占○朱子曰九三有悔

而无咎由凶而趨吉也六四雖裕而終吝由吉而趨凶也宋元祐諸君子欲盡去小人未勉於悔其它欲且寛裕无事莫大叚整頓目前雖遷延遮掩後來憂吝却多

六五幹父之蠱用譽震艮皆子象譽兌象為口為説譽象也體五五亦子之一以柔居剛而得中又應九二之剛以濟其柔如家之有良輔國之有賢臣能幹必矣而兌之譽口適在其後故不特不敗事而已名譽翕然歸之吉占也〇三之小悔剛應剛也四之往吝柔應柔也五之用譽則以柔應剛故耳處蠱者其可无輔哉

上九不事王侯高尚其事王指五言侯指三四言高尚居卦首之象上本泰初之陽變而來此若居卦初爻在三四五爻之下乃臣事王侯象今以艮體居卦上俯視諸爻乃在下風故曰不

事王侯艮為止為山此安於靜止高蹈山林之士不屑世故者故曰高尚其事非蠱壞所能洗也在事外故无吉凶

兌下坤上〇臨卦臨逼近也以卦體言二陽方長上逼四陰故曰臨以卦象言坤地兌澤相近亦臨象〇二至四互震三至五互坤

臨元亨利貞臨為最美之卦蓋復一陽方微泰三陽將變否過此則陽過而漸消二陽浸長美卦也又兌說而坤順二剛中而應五故其占為大通而占者宜貞固主之

至于八月有凶今八月也觀八月卦與臨反對臨觀皆二陽之卦臨二陽浸長之陽觀二陽浸消之陽止爭一爻則成剥矣若至觀月得此占則有凶也〇八月舊云遯月然自臨至遯數之七閏月耳并復數為八易

无此例參之復震七日例可見若經欲言遯月宜言七月不應言八若以遯月為周八月又不可三代改歲首不改正月先儒據詩書辨之甚詳况文王演易羑里商正朔无恙安得撓稱遯月為八月至有謂八月乃商八月蓋否三陰月也尤非是合從反對義為正

初九咸臨貞吉 咸以卦言則艮男下兑女以爻言則九五男上而六二女下故為婚姻交感之象復之一陽以震體居卦初及為臨則反若遯兑體而下之有男下女象臨卦既成則初九兑體仍在下九二互震仍居上又男上女下之象暗與咸同故曰咸臨初二以浸長之陽具咸感之體聲應氣求樂何可言此九官相遜於虞朝十亂同心於周室之象也占者值此美象可知貞固主之宜為吉占

九二咸臨吉 象義見前 无不利 二以象體居下卦中氣象又優於初矣故凡占无所不利

爻辭假他卦名為象如夬履咸臨困蒙與泰之歸妹睽之噬膚義誠有在其餘字偶相犯義不相假此類甚多不容悉舉若一一强求其說則用力勞而經旨晦矣咸臨義最難明愚益反覆涵泳而後得之

六三甘臨无攸利既憂之无咎 兑為說為口有甘象臨同○三之位與二陽相臨兑之上陰每求說於下陽故以柔說之甘自媚焉初之剛正二之剛中豈甘所能動哉故其占為无所利然乘二陽之上陽方浸長若相侵逼既不能媚不免於憂亦其情也能憂之則能慎之又為无咎之占

程子曰邪說由己憂而改之復何咎乎

六四至臨无咎 說文至鳥飛從高下至地也本臨川吳氏說又變臨之歸妹有離飛鳥象故言

至〇四與初應初浸長之陽有駸駸消陰之勢四之居高本非其據然雖柔而正非他陰爻比其心切於求初有飛鳥自高至地之勢庶幾識時指之宜而附陽剛之朋者也初與四臨則有應與之美无侵逼之嫌矣故為无咎之占

六五知臨句大君之宜句吉大君五爻象五居尊位大君之臨下者也爻體坤陰為迷本无知象然與二應二為震初九之陽益明知之賢也臨二五之應又與他卦異以卦體言之自五以下皆偶虛爻洞无窒礙直達於二是人君撤去壅蔽虛已傾心不自任而任賢之象故二之知即五之知也況初二之陽有拔茅連彚之理五之知可勝用乎此大君之所宜故為吉占程子曰以一人之身臨天下之廣其知豈能徧物故自任其知適為不知惟取天下之善任天下之聰明不自任其知則其知大

矣

上六敦臨吉无咎敦坤土厚載之象正互凡兩坤可謂敦矣故曰敦臨上居臨下之地以敦厚之道為臨臨之善者故其占吉且无咎也○臨與復只爭一畫自九二而上即復卦也臨之上六即復之六五故臨曰敦臨復曰敦復艮上九土力之厚故亦曰敦艮

坤下巽上○觀卦觀為人所觀也以卦體言二陽居上四陰仰而觀之故曰觀以卦象言巽風行坤地上亦周觀歷覽之象○二至四互坤三至五互艮○朱子曰觀為變夾艮蓋兩畫當一畫

觀盥而不薦有孚顒若艮北方鬼神卦乾鑿度云艮為鬼門詳見說卦故言祭祀盥薦艮手象孚五上中實象顒記文注引詩其大有顒注頭大也巽廣顙象亦卦首二陽象○總大旨言之盥而不

薦主下四爻陰虛而言（凡言无大无咎无覿不當皆倣此）有孚顒若主上二爻陽實而言入廟沃盥祭之始事也三獻而薦腥五獻而薦孰祭之盛節也盥所以薦未有不薦之盥令云不薦乃開端不及竟之意然舉事雖不及竟禮段極是可觀如臨祭之容發於孚誠顒顒隆重可觀仰也此如孔子相魯而遽去孟子為齊卿而遂行雖殷薦之觀未能萬一然休光令聞去之千載瞻望如新此不薦孚顒說也王弼引禘自既灌之義釋盥薦先儒因之皆取誠敬不散之義求之象旨不合

○觀卦體去剝不遠賴九五之陽可觀爾故彖辭在吉凶問爻辭除四利賓外无吉象至彖傳大觀在上中正以觀天下此専指九五而言自夫子意釋經傳者宜各從本旨明之舊說釋卦辭即用大觀中正之義非是彖止顒若一語指五上餘不然也

舊云卦名之觀音去聲六爻之觀音平聲稽之六十四卦似无此例並合依卦名去聲讀鶴山魏氏

曰聞見先後上下等字考諸義二字可一易詩以來東漢以前韻語皆然孫炎沈約限以四聲韻切始不可同日語矣

初六童觀小人无咎君子吝 童艮少男象初陰在下去陽剛邈遠所觀淺近童子之觀也以下占辭小人得之為无咎君子則為吝也

六二闚觀利女貞 ☶艮門 ☷闚 二闚 ○ 自三至五為艮門闚二以坤陰居其内有女子内處而外闚之象二之闚非遠大之觀乃女子之常分爾故女道占之宜於固守而言外之意則如恒五婦人吉夫子凶之比也

六三觀我生句**進退** 自三至五互艮為背有背倍人反觀象艮為成卦之主故三五皆以

我言凡卦主爻例稱我（蒙小畜彖頤初小過五中孚二並同）我生猶言我身○爻體坤柔艮止故但反觀我身而已位剛應剛有欲進意而不得直遂故其占為乍進乍退爾進退亦巽象○艮背義見艮彖及韓文集

六四觀國之光利用賓于王

門闕

○先儒云艮內虛有含光象故大畜彖傳釋光艮彖傳光明皆艮體愚按觀為雙夾艮門闕間含光象尤著上二奇實門闕也下四偶虛光聚處也下坤土為國故言國之光王九五象賓稽類乾象乾西北卦賓位也四變曰觀之否上卦有乾體○五以陽剛中正為大觀主國之光皆五光也天下之觀莫明於近四五相與家近五之盛德光華溢於國家政治間四觀之熟矣有道則見此其時乎故其占利用入賓于王朝也詩言嘉賓禮言賓興古君臣間有賓主意或曰四公侯位此諸侯賓覲之吉占

九五觀我生君子无咎

觀我生義見六三通六爻言則五陽剛中正為大觀主分上下卦言則上體巽也稽類凡巽以下陰為主入于上陽陽受制焉爻又兼艮止體故五之象不過反觀我身而已五之觀雖不能遠及然陽剛中正君子道也故君子得之為无咎之占語與初六小人无咎相對艮為成觀之主故三五皆稱我上已出艮三畫外故變文云觀

上九觀其生君子无咎

其生義實與觀我生同亦謂反觀其身爾巽陽制於下陰故其觀不能遠及也君子占之為无咎義與五同

周易集傳卷二

欽定四庫全書

經部

周易集傳卷三四

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官主簿臣汪日贊

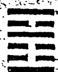
謄録監生臣王寶唐

欽定四庫全書

周易集傳卷三

元 龍仁夫 撰

上經之下

震下離上　○噬嗑卦噬齧也嗑合也以自然卦象言上下二陽如頤頷中偶畫如齒九四一陽在中如頤中有物噬之乃嗑故曰噬嗑以卦德言噬嗑取去惡之義震動離明噬所以嗑也○二至四互艮三至五互坎

噬嗑亨 震動離明二五雖柔而得中其占為亨 **利用獄** 坎一陽陷二陰中有獄因象又說卦坎為桎梏為叢棘（棘乃獄所樹）本卦初上兩奇首尾壅閉如初坎居中獄囚也下震主剛斷上離主明察獄官

治獄之道也
故利用獄
外內奇如頤頷中二偶如齒一奇如頤中之物此名卦本象外兩奇如獄坎中爻如囚離震如獄官此爻王象辭象初上內奇如上下齶噬物者中四爻皆所噬之物此又周公爻辭象二五隣初上而受噬三四應初上而受噬膚肉胏則象其所噬之豕剛鼻𣲖矢金則又著各爻所有之雜象如此則經旨瞭然矣（彖義取所安胡氏爻義取臨川吳氏）〇初上有屨校何校之爻則又為受刑之人易道之不可為典要如此

初九屨校滅趾无咎
荀坎為桎梏即校也趾震足象一剛横之校象蔽蔽之屨古所以用之囚徒也施校於屨而滅其趾乃刑之輕者在卦之初其象如此大傳所謂小懲而大戒也故為无咎之

占

六二噬膚滅鼻无咎　膚肉之柔脆者乃柔爻象荀說卦艮為鼻二互艮故言鼻无咎占辭

二隣初而受噬者也以柔居柔易噬之膚也而初以震剛臨之如噬柔軟之膚而并滅其人之鼻蓋被威之過小象所謂乘剛也爻體順正故為无咎之占○禮有膚鼎舊說當引用按剝夫姤膚皆謂人膚若鼎中乃豕膚也无滅鼻之理

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　周禮鄭玄注小物全乾曰腊大物解肆乾之曰乾肉

其實腊肉乾肉義同非脯比也曰乾曰腊乃離乾卦象爻入坎為隱伏有毒象○三應上而受噬者也六柔體三剛畫故如腊肉其噬在難易之間上陽剛離體過於明察三以不中正之陰兼坎險體而應之其

機阱足以陰陷獄官故如噬者反遇腊中之毒三舉措如此豈不小為羞吝然遇毒者上也三固无慙故為无咎之占

九四噬乾干胏得金矢利艱貞吉

胏音姊說文作𩠐馬融云有骨曰胏程朱皆云聯骨之肉離乾卦故言乾金矢本爻象坎通乾體為金離剛爻為矢說見下占四兼坎離故云〇四應初而受噬者也中四爻此為剛畫故以聯骨之胏喻之噬者亦少勞矣然四乃互坎中爻之陽美器也故如噬胏中忽得金矢之象金矢之堅決不容噬而具體反有可貴者此免於刑獄而方來入用之象也在坎陷中宜以艱難貞固處之乃為吉占〇按金矢與金柅金車金鉉及黃矢語勢同舊引鈞金束矢非是說卦坎為弓如睽張弧解射隼小過弋穴皆坎體獨矢無明象稽類離為兵為飛為火兵器能飛而

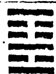
有燥火體者矣也然經言矣必剛貴今審定矣為離剛貴象噬嗑金矣解黃矣旅矣亡並同互見各文

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　離乾卦故言乾與前腊肉義同黃金本文

象坎通乾體為金離通坤體為黃文非坎離體故云○五隣上而受噬者也六柔體五剛貴故譬之乾肉其噬在難易之間然五乃互離文明之中文蓋至貴也故如噬肉中忽得黃金之象黃金非可噬之物而方來反為至貴之用蓋美占也一柔介二剛間故貞固未之有危厲象然終為无咎之占○項氏曰噬者除其惡得者取其善噬乾胏之強而收金矢之用噬乾肉之強而收黃金之用聖人之仁如此惡謂聽獄之難久矣繫辭聖人於此深致意焉夫圜扉叢棘之間未必皆強梗不肖者居之也而有金矢黃金之屬

在爲小則爲堂阜之夷吾蓋齊之名卿也大則爲邢邸之皇孫蓋漢之英主也使微鮑叔之知人丙吉之長者則遂已矣治獄者何可苟哉周公呼太史而告之曰司寇蘇公式敬爾由獄以長我王國此意與噬嗑辭同

上九何校滅耳凶 何上○校坎桎梏象上爲卦首一剛聲横之有何校象耳坎象何校至於滅耳其傷甚矣當噬之終罪大刑極其自取也大傳曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身是也故爲凶占

離下艮上○賁卦賁飾也以卦體言賁三陽卦自泰變上六來文下卦之剛故爲離分九二剛文上六之柔故爲艮相賁飾之義以卦象言離火在艮山下草木被其光彩亦賁象○二至四互坎三至五

互
震

賁亨句小利有攸往項氏曰內卦二剛爲質而以柔文之有亨道內一剛分往居外反使二柔爲質而剛文之不堪大事故小利有攸往而已以柔文剛則順以剛文柔其質弱矣故其占如此

初九賁其趾舍車而徒趾初爻象亦震足象自二爻而上坎爲輿見說卦震爲車見國語左傳初在坎震車輿外舍車而徒行之象此隱居有道之士自飾其身之所行而舍去非道之富貴者也旣在事外故无吉凶

六二賁其須☶☲頤須○上四爻似頤卦二以柔居其下須象也須之爲賁附於頤頷二復柔體不能自爲動靜隨人者也故无吉凶小象云與上興也

九三賁如濡如永貞吉濡坎水象三乃坎中爻故言濡陰陽相待而成賁以陽剛之質受賁於陰賁之美也三以一陽居二陰間賁之尤美者光彩外發若濡潤然即詩羔裘如濡六轡如濡之義吉上加永貞字乃吉之至謂可永長貞固保其吉此最美之占

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾震伏巽為白艮伏兌西方之色亦為白然卦言皤白蓋離卦賁无色之義待賁於外者已本无色也白馬指九三坎震體皆有馬象翰兼離飛鳥象寇坎盜象婚媾九六配合象○四以陰柔居賁之時雖與初應有隔之者未能賁也故言皤三亦陽剛无應未能賁也故言白三四切近陰陽相近而相求乃理勢自然三之白馬知飛翰而來蓋求四也本非正應若在可疑聖人曰非寇也婚媾也蓋許四之從三也三四相須而成賁則不終於皤白矣雖不言

吉乃吉占辭與也六二今相似下文與耳互見也卦

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園艮象艮在五上文言丘即山也丘頤同渙

五為艮中文有丘中平地寛廣象故言園束帛震玄黄象古束帛五匹三玄二纁[白赤]纁[赤黄]震大小五畫又五匹象戔戔委積貌〇五當賁時其體柔中而艮止此柔退靜止之賢不求賁于外但自修飾于丘園之間者也然非震動體又應離文明之中文盖栖遯而不終栖遯者故禮賢之束帛將戔戔委積而前不止今者之覩而已其始丘園栖遲似小吝其後束帛紛來故為終吉之占〇五上同艮體但上專靜止五則不終靜也

上九白賁无咎

白象同前文為艮上九居靜止之極此有道之賢遺去紛華泊然世外以質素

為賁飾者故為无咎之占○舊說取賁極之義程子曰賁飾之極則失於華偽惟能質白其賁則不失其本眞非无飾也不使華沒實耳朱子曰賁極反本復於无色漢上朱氏曰五色本於素五味本於淡五聲本於虛質者文之本也記有之醴酒之美而玄酒明水之尚黼黻文繡之美而疏布之尚莞簟之安而蒲越稾鞂之尚丹漆雕幾之美而素申之尚此白賁說也○愚說主本爻舊說通一卦二義俱通故並著之

坤下艮上○剝剝落也以卦體言五陰下進一陽將落故曰剝以卦象言艮山高起坤地之上而反附著於地亦圮剝象

二至四五坤三至五互坤

剝不利有攸往朱子曰陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占者不可有所往愚謂卦上奇又有雍塞不通之象故占者皆不宜有往也

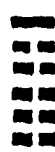
初六剝牀以足蔑貞凶牀艮象下二偶牀足上一奇牀身也艮巽皆牀象而艮尤著牀木為之艮亦有木象足辨膚象因牀而生不必別求其義初在卦下故以牀足為義蔑无也勿也蔑貞者猶蠱不可貞小過勿用永貞謂象占不可貞固處之〇六陰之體漸漸剝陽由下而升如消剝牀上之人先自牀足故戒得此占者不可貞固其占為必凶也先言蔑貞者蓋易以趨吉避凶為教正聖人前民用之意云

成剝以艮為主故下卦无艮而著牀經多如此例大壯主兌故上九无兌而言羊姤主巽故九五无巽而言杞觀主艮故初六无艮而言童之類皆其義也別不重出

六二剝牀以辨蔑貞凶辨牀之分辨上下處崔憬云牀梐也由初而二則足進而辨矣處者其可貞固乎凶占也

六三剝之句无咎　剝之謂三在五陰中獨能剝去群陰之黨而應上九之陽此衆小人中之君子程子曰如東漢呂強是也宜為无咎之占此爻與復六四相似蓋一卦反對復四即剝三也

六四剝牀以膚凶　剝五陰卦陰未至五而至四如剝至牀上及人肌膚陰禍迫身之象也故為凶占不復言蔑貞者蓋初二尚可避凶四則无所避矣

六五貫魚以宮人寵　先儒稽類謂巽為魚然剝貫魚乃奇偶自然象五偶魚也一奇貫也一云爻變之觀亦有巽象宮人坤為女加以互坤女之象也艮為門闕為閽寺門闕之間閽寺守之內則衆女居焉宜為宮人象○卦以一陽下統五陰故聖人因起貫魚宮人之義上九王者也六五后也其下諸陰宮人也王后主之以次進御於君此貫魚說也非闕睢樛木之賢孰當之乃王者納

后之吉占項氏曰五以下四夫人也三嬪也二世婦也初御妻也亦通此爻不必泥剝復義求之所謂易不可為典要也

无不利 一陽下統諸陰勢從理順故泛占又无所不利

虞翻洪邁皆云巽為魚郭璞云魚震之廢氣蓋巽者震之反也魚陰物而伏水中巽上陽實水也下陰伏魚也姤井中孚魚並同然剝貫魚又奇偶自然象不必泥巽也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬 果艮果蓏象輿坤象廬艮門闕象亦

上爻象上猶屋之蓋覆也豐屋同五陽剝盡其一獨存此如衆果皆食而碩果獨餘生生無窮之意又在此果墮地則為根陽反下則為復也衆陰載一陽於上得輿之象一陽覆五陰於下今將剝矣又剝廬之象易崇陽抑陰之書也故喜之曰君子自此將得車輿以自載小人自此併其居廬剝之矣有德者得之則

吉凶不然剝廬之禍亦可畏哉○程子曰上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下無間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配日則坤當十月以氣消息言則陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳○或問程傳无間可容息之義朱子曰自觀至剝三十日剝方盡自剝至坤三十日坤方成坤三十日陽漸長到冬至方是一陽第二陽又從此生去陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方成一陽又曰復之一陽不是頓生乃是自坤卦中積來且一月三十日以復之一陽分作三十分從小雪後便一日生一分上面趲得一分下面便生一分到十一月半一陽始成以此見天地无休息處又曰天運流行本无一息間斷豈解一月无陽如木之黄

落才落時萌芽已生木之冬青者必先生萌芽而後舊葉方落

震下坤上 ○ 復卦復反也以卦體言六陰已盡一陽復反故曰復以卦象言震雷在坤地中陽氣初復時也 ○ 二至四互坤三至五互坤

復亨 朱子曰陽既往而復反有亨道又陽動於下以順上行之象 **出入无疾朋來无咎** 復一陽出而為師為謙為豫比剝還入為復此出入象一陽長而為臨泰壯夬乾之朋此朋來象復美卦也聖人喜之曰一陽復矣自此出入皆无疾病朋來又无災咎占者得之无疾咎有言也卦體偏陰猶類本疾象曰无疾者復陽壯銳非它卦比也 **反復其道七日來復** 反復音覆

朱子曰反復其道往而復來來而復往之意自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自

然亦占者求復之期**利有攸往**一陽方長動而順行之象也又卦體上通无壅亦利有往之象復震既濟七日皆主反對爻而言復言七日者姤初變復初也震七日者震二變巽二也既濟七日者既濟二變未濟二也其義相通焦延壽京房輩出臆見行卦氣圖於六十四卦提出震兌坎離為四大辟卦各主九十日分其餘六十卦五百六十爻直一歲之日各卦主六日七分謂冬至卦氣起中孚六日七分後方為復非經旨也朱子嘗譏其說自為矛盾初无法象直以意言學者宜知之

初九不遠復无祇悔元吉祇音支○剝復反對卦陽剝于上即復于下此不遠象祇程子訓抵謂至也凡人有失而後有復失之不遠而復則不至於悔遠而後復必有悔矣以九陽居復初能不遠而復反者故為大吉之占

六二休復吉 休息也象未詳一云以否五猜之宜為坤象休息義坤陰柔有二鄰於初乃陽氣纔復之後也宜休息以養之程子釋至日閉關之義曰陽始生甚微安靜而後能長朱子曰一陽初復不可勞動當安靜以養微陽如人善端方萌靜以養之方能盛大愚謂此休復義也以六居二是能休者宜為吉占

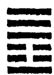
六三頻復厲无咎 初至二至三有頻數象復者改過以復于善而已有不善未嘗不知知之未嘗復行所以為顏子也苟頻失頻復下矣三以陰柔居震動之極故有頻象雖非初之不遠復豈不賢於上六之迷復乎故為危厲而終无咎之占（一云說文頻水涯詩池之竭矣不云自頻是也今作瀕三為下卦盡處有頻象文變之明夷亦有坎水象三陰柔震極本非能復者言行之失利害迫于其前如在水頻進退不可不得已而復故象占如此亦通

六四中行獨復　析上下卦而言二五為中合六爻而言三四為中中行謂行五陰之中也葢三四同中五陰而應初九有獨象此象小人之朋乃心獨從君子者初陽力微四又以陰居陰故不言吉朱子曰理所當然吉凶非所論此言又得占外意

六五敦復无悔　敦坤象坤厚載物其象為土五坤體也又五二坤可謂敦矣能敦於復何悔之有臨復只爭一爻此爻即臨上六故辭同

上六迷復凶　荀坤為迷上以陰暗居卦終昏冥迷謬而不知復者故為凶占　有災眚　常人不至迷凶其占亦有災眚　用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征　震一陽有將帥總師象坤土為國震為公侯又國君象經言以其通訓與其十坤數

說並見前（）師之二謙升之三豫之四皆一陽得位統上下諸陰故為行師師克捷之象復雖是卦然初九主爻也而沉於五陰之底此將没師陷象也故於卦終著大敗之占與其國君皆凶正指初九陷没而言蓋師敗而凶及其君也坤上重遲十而後變十年不克征是終无可行師之日也自為一占不必泥剝復求之

震下
乾上

无妄卦天理自然之謂以卦德言下震上（）乾動而剛健則无非天理故曰无妄然占妄望字通史記春申君傳作毋望馬鄭王肅皆云妄猶望也朱子曰无所期望而得者又曰无妄是不指望偶然底卦愚以卦象求之乾天之下忽然震雷謼所謂青天一聲雷是也正无所期望之義故曰无妄

（）二至四互艮

三至五互巽

按象傳物與无妄序卦復則不妄雖主誠妄之妄彖傳天之命也天命不佑行矣哉雜卦无妄災也又似期望之望愚考六爻爻義以无望釋之乃通故從史記馬鄭王氏之說亦朱子意也覽者參焉

无妄元亨利貞一體震動而乾健又以卦變言二陰自遯變九三下為初九所謂剛自外來為主於內中四爻剛上柔下二五中正而應皆美象故其占為大通而占者宜貞固主之也其匪正

有眚卦本有災眚象匪正者占之如春秋傳所謂占險者則有災眚不利有攸往互震為艮動而止也又卦中大抵有災眚象故不利於往

初九无妄往句吉往震足象无妄往者謂非素所期望偶然有所往也爻為震初九乃陽體最壯者以卦變言所謂剛自外來為主於內是也若有往則為吉占

六二不耕穫不菑畬則利有攸往田一歲曰菑三歲曰畬耕穫田功也卦初二爻為地二在地上有田象說見乾卦然以震艮而言乃空田震上虛為无人豐上九闃其无人是也艮下虛為无人象不見其人是也故為不耕穫菑畬象然震為反生稼巳刈之稼偶然復生此不耕穫菑畬而得穀之象朱子曰不耕穫不菑畬是四事都不做言无所為於前无所冀於後〇耕穫菑畬而得穀此常理也然天命偶然亦有不耕穫菑畬而穫者譬未嘗用力而蒙无妄之福也若有如此福利自然至前則宜有所往矣則守喚得分明若事有待用力經營者則不必往耳二體柔中上應乾九五宜有此美象然利往與否又在占者審擇此未足之占

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災下卦震互巽爻

變則无妄之同人有乾伏坤體坤為牛巽為繩故曰或繫之牛震足為行伏坤土為邑震體毀是行人已去伏坤方來是邑人獨留故曰行人得邑人災○世固有通塞然災眚不可避者故以繫牛為譬行人得牛既去邑人反遭詰捕之災朱子曰諺云閉門屋裏坐禍從天上來是也三陰柔不中正又居震動之極故以災

象屬焉

九四可貞无咎　此爻以盧為象（訟五恒二大壯四　二解初萃四同）四為五艮上爻具體靜止无凶象又以剛居柔下无係應皆可貞固處之之象蓋雖進无六二之福退得免於三五之災疾者也宜為无咎之占

九五无妄之疾勿藥有喜　稽類偏陰偏陽為疾爻變曰无妄之噬嗑又有坎心病象陰疾遇陽陽疾遇陰又喜象（損四兌四同詳見豫升）○夫人致疾非一端亦有偶然无故而疾者有故之疾藥而後

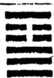
痊理也无故之疾不藥而痊亦理也九五剛中之體非自速於疾者卦體偏陽適有疾象而下過六二之陰則喜象又臨其前矣故其占如此

上九无妄行句有眚 行乾健象无妄行者非素所期望適有征行之事也然行則將有災眚蓋爻為乾上九乃亢極有悔之陽故也卦本有災眚象爻復上窮故象占如此 无攸利 汎占亦无所宜也

无妄者天命之偶然幾及世俗所謂定數者猶之經乃不然不耕穫之福屬乘中之六二焉繫牛之災屬陰不中正之六三焉勿藥之喜屬剛中之九五焉震初九之陽則往吉乾上九之亢則行有眚以至九四之可貞皆其當然之理也豈數乎然則君子自處之道宜何如亦曰盡人事之當然聽天

命之自然而已矣朱子曰无妄一卦雖禍福之來无常而自家所守不可不正不可以彼之无常而吾所守亦為之无常也又曰吉凶以貞勝有雖得凶而不可避者縱貧賤窮困死亡却无悔吝至哉

言乎

乾下艮上 ○ 大畜卦大畜所畜止者大也以卦體言與小畜對彼一陰畜五陽畜之力小此二陰畜四陽畜之力大以卦德言艮止畜乾健非巽畜乾之比亦畜之大也○二至四互兌三至五互震

大畜利貞 四陽卦自大壯變九四升為上九美象也故占者利於貞固主之 **不家食吉** 亦主卦變而言四本中爻而兌體升為上乃自家出外之象兌口有食象不家食謂仕而食祿與凡受養於外皆是宜為吉占 **利涉大川** 兌為澤又卦體中虛皆川象以乾震剛健臨之故云利涉

初九有厲句利已 已艮止象二陰為畜之主初與四應初陽銳於上進四居上得位而畜止之有危厲象故其占利於止既止矣无凶悔吝之可言

九二輿說輹 輿乾伏坤象輹義詳見小畜說輹兌毀折象二與五應五為畜主說輹宜也言必不可行占其象中〇初二皆受畜初言有厲者以陽居陽銳於上進故也二不言凶吝者剛居柔而得中知不可而止也此初二之分二之說輹與小畜九三同彼言反目而此不言者三四非應二五則正應畜而安矣此二卦之分

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 良馬乾象乾伏坤為輿為衆輿衛之象乾體坤曰兌口象〇三陽之性豈安於畜下卦既終有變動意故震馬欲動乾之良馬相追逐而

求然當畜時未可躁進利以艱難貞固之心處之益告語曰相與閑習車輿兵衛之屬而後行乎如此則利有所往矣聖人愛惜陽類憂其无戎故也此慎審保吉之占

六四童牛之牿元吉

童牛指初九乾伏坤有牛象童羸艮象在卦初故曰童牛牿說文注牛馬牢又書費誓舍牿牛馬注閑收也閑必木為之附震木象〇四畜初者也童牛謂初而四其牿也畜止之道貴及於初牛之方童從而閑牿之則易為力其四畜初之謂歟故為大吉之占程子曰人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝上之惡甚雖聖人救之不免違拂下之惡甚雖聖人治之不免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿也牿舊說施橫木於角以防觸詩所謂楅衡也然童牛未角雖角才繭栗爾楅衡安施書牛馬牿言牿非楅衡明矣

六五豶豕之牙吉豶豕指九二坎為豕乾坎體通故乾亦言豕一云亥為乾位有豕象豶謂去其勢也二至四互兌毀折為巳豶之豕牙安定胡氏本埤雅云杙以繫豕者愚按說文杙木也集韻通作牙與埤雅合宜為繫豕之木附震木象○五畜二者也二雖巳豶之豕然豕性蹢躅突蕩不可无以繫之如人之為惡小懲未必知大戒牙者所以善其後也五能牙之故為吉占舊說牡豕牙能傷物豶之則牙自衰義雖通然據象二兌體本有豶象五震木但有牙象无豶象又童牛與豶豕牿與牙語勢正相對宜從胡氏牙鄭元音互即柤也欄楯之屬義亦相近○四之牿童牛所以禁未萌之惡畜道也五之牙豶豕所以防覆出之奸亦畜道也先王明禮樂定經制固以牿童牛為心然豈以豶豕不足慮而遂縱之乎但牙於既豶不若牿於方童之尤蓄故有吉與元吉之分然二義不相廢也

上九何天之衢句亨天乾象亦卦上爻象震大途艮徑路皆衢象天衢者程子云空中雲氣飛鳥往來之道也陰之畜陽終非聖人所與至卦終則畜體變矣曰何者有驚喜意何為至此而天路廓然了無窒礙也亨通之象不言可知美占也○程子曰小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散

愚按小畜畜之道小文辭但明陰畜陽之義四為畜主爻止云血去惕出而已大畜畜之道大初二兩爻取陽受陰畜雖與小畜三五同四牿童牛五牙豶豕則明聖人畜邪禁惡之道其旨廣大不可以小畜例觀至若三艮馬逐上天衢亨則又藹然崇陽抑陰之意大哉易乎

震下艮上（）頤卦頤口旁也口之飲食以養人故又訓養以卦體言上下二奇爻如頤頷中四爻如齒故曰頤以卦德言下震動上艮止食則下動上止亦頤象○二至四互坤三至五互坤

頤貞吉 卦內虛外實適相均稱二五皆柔中占者貞固主之可為吉占〇經文貞並訓固說見乾彖

觀頤自求口實 卦為厚畫離離目有觀象卦有口象而虛君子觀頤之象則自求以實其虛口實飲食也曰自求則求其所當求舍其所不當求義皆具矣〇一云頤四陰卦自觀變初本觀之九五下四陰皆其所養者今降而下來如歷觀其所養之衆退而自為口實之謀此擇崇高而趨安適如伊尹告歸周公明農之類故彖傳析為二句曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也旨或如此

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 頤六爻外剛中虛有自然龜象☶☳龜為龜此舍龜待求之離又下伏之物故初爻言龜朶頤欲食頤動貌凡食下頤先動初又震動體有朶頤象似離為目有觀象我爾假說上九語初九之辭上為卦主故稱我蒙象小畜象中孚二同〇初九之陽本不待養於外此咽息不食之靈龜也而震

體有蹤動意下文又適有頤動之象故聖人假初上相語以垂戒焉上謂初曰何為舍爾之靈龜觀我之食而朶頤乎蓋利欲移人賢者不免也自古山林道義之士自賤其貴動心榮利而蹈禍機者多矣故為凶占初陽剛之賢他爻以顛頤為吉而本爻反凶易不可為典要者如此

六二顛頤句拂經于丘頤句征凶

勉齋黄氏曰顛頤當為句拂經于丘頤為句又曰頤六爻只顛拂二字求養於下為顛求養於上為拂今從之然顛拂各有象義上艮為手中坤為腹下震為足有人身象若自上求下如人顛倒故求頤於初曰顛卦有自然織紝象初為持緯之下杼上為受經之上軸中四爻如布帛之經坤有布帛象艮手有拂象凡織紝隨所成卷於杼而拂動上經以續之故求頤於上曰拂經鶴訓拂逆經常非是三應上五承上若求頤是順經常非抑止逆丘上九艮象渙四反同賁

上軸受經

下杼持緯陰柔求養於陽故二顛而下求初九之頤二與上非乘非承非應本不相涉然二顛於初如織歸於杼則織者不能不拂動在上之經故二又有求頤於艮丘之象此以象言也二無震坤體震動則躁進坤柔則不自守既顛於下又拂經於上進退失據能无凶乎此以理言也人之中无所守而躁競干進者似之故為征進則凶之占

六三拂頤貞凶十年勿用拂義承六二而言謂求頤於上如拂動上軸之經蓋三與上應爻故也然上雖應三而艮陽上止无下就意三為震動之極過於决躁無坤柔不自守躁於干進者也以不中不正之陰躁進而強附焉非徒无益且將蹈禍故貞固主之為凶占十坤數坤土重進至十乃變十年勿用則終不可用矣

无攸利汎占亦无所利凶之至也

鄭剛中曰頤下三爻皆凶惡其動也上三爻皆吉喜其止也

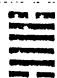
六四顛頤吉顛義見前四與初應顛而求頤宜也又初為得正之陽四為得正之陰應之善者故為吉占

虎視耽耽其欲逐逐无咎艮虎☶☶艮虎○虎艮象見前說卦六爻自下卦順觀則上為艮虎自上卦倒觀則下亦艮虎上下偶爻開眼相向視耽耽之象二虎牝牡相求欲逐逐之象占者得之本宜驚憂然二虎方志於相求不暇咥人又爻體順正故无咎與履虎尾不咥人相似上吉下无咎各一占并為一義非是

六五拂經句居貞吉拂經義與前同五切比於上而求頤如織者拂動上軸之經以求續其與二三之不當拂而拂者異矣五為上卦中本養人之位而陰柔居之待養於人體又艮止故自處於

貞固則為吉占朱子曰居貞吉如洪範用靜吉用作凶守常則吉也**不可涉大川**凡奇實為平坦偶虛為水先儒雖未言可以神悟卦中偶虛渺无非涯之水也五在水中故為不可涉之占特言不可比卦不利語尤嚴與上爻利涉相應偶虛川象甚明他說強求之伏兌伏巽非是此自為一占

上九由頤厲吉頤之為卦由上九而成故曰由頤同由豫超居六五之上而為群頤之主有危厲象然道尊德貴推其餘以及人使頤養之功由我而成吉象也**利涉大川**上九已出諸爻偶虛之外如人出陰而履平也故云利涉自為一占

巽下兌上（）大過卦大者過也以卦體言中四陽而外二陰陽過之象以卦象言兌澤之水過巽木而沒之亦大過象　二至四互乾三至五互乾

大過棟橈 棟屋極也以自然象而言通六爻為一棟本末二陰不勝四陽之重有橈折象人荀說卦坎為棟卦中實謂之厚二陰皆坎故言棟兑為毀折故言橈 利有攸往亨 卦自遯變二往為上此利有往之象下巽順上兑說二五皆以剛居中其占又為亨通與棟橈各一占

初六藉用白茅无咎 茅草屬附巽木象六居初白巽象禮小司徒共茅蒩甸師共蕭茅鄭注皆云以藉祭物蓋古者祭物皆陳於地以茅藉之也本卦上兑為巫上祭祀四爻陽實有祭器物象初陰柔在下有白茅藉之之象其義則過於敬慎之謂故為无咎之占大傳曰茍錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 荀巽為楊又巽木生兑澤旁亦

楊象大過之陽有枯象稊稊從鄭玄作荑稊茁也以奇偶言二為楊身下偶為稊二（五為楊上偶華則華爻見）為妻巽象夫乾象二之乾在上故曰老夫初之巽在下故曰女妻（五老婦士夫華亦爻見）（）楊身雖枯於上稊稊復萌於下此主意也老夫而得女妻亦有生生不窮之理二居四陽下處柔得中過而不過又鄰初六之陰已居上而蒙其助故象如此而為无不利之占此无不利宜屬上文

九三棟橈凶 本文變曰大過之困有坎棟象自為一棟而巽下虛其本弱也故橈九居三又剛過

故棟三既橈矣宜為凶占

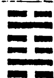
九四棟隆吉有它吝 本文變曰大過之井有坎棟象自為一棟而兌下實其本壯也故隆

又九居四剛柔適中故隆此吉象也然初有橈體四與之應故為羞吝自它而來之占凡偶然而至曰它

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽　枯楊說見前以奇偶言五為楊身上偶為華二婦兌象夫乾象五之乾在下士夫也上之兌在上老婦也二楊稊女妬義反見（　）枯楊不壯於根本而僅美於英華特暫焉之觀而已士夫之陽而為老婦之陰所得生生之意亦无足言五居四陽上過之甚者鄰上六窮極之陰其助薄矣故象如此其占雖无咎而亦何譽之有

上六過涉滅頂凶　巽舟入兌澤有涉象乾為首乃伏上六之下是過於涉水而滅其頂其凶宜也此涉者之占

无咎　泛占則无咎兌上爻非甚凶故也而上六貞凶悔亡相似并為一義非是

坎下（　）坎上（　）　坎卦坎陷也險也以三畫卦言一陽陷二陰中故曰坎中實者水體外虛者水之流通處故其象為水六畫卦因焉

二至四互震三至五互艮

習坎有孚維心句**亨** 習重也八重卦名止一字此獨加習字疑衍○易以中實為孚中虛亦為孚（說易需象）二五中實重卦中虛皆孚象也虞翻云坎象奇實居中人心之象故曰有孚維心方處坎時而能孚信於人維此心而已人之處險苟此心之誠足以取孚何險難之不濟通神明裂金石誠而已矣故其占為亨通

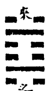
行有尚 坎勞卦故利於行若行而往則有向上之望程子曰坎以能行為功若止不行則常在險中矣震足亦有行象

初六習坎入于坎窞凶 習坎本卦象窞字林云坎中小坎也本爻偶虛象初在重坎之下是在水中也而又入于窞穴之中故為凶占

九二坎有險求小得 險與小得皆指前二偶爻而言險水中之險謂波濤湍漩處也乃前

爻偶虛象求小得亦謂得前二偶之助陰為小故言小得二在坎中復值前虛是坎之中又有險也○坎而又險亦危甚矣幸而求助得二陰焉陰之力小終不能脫九二於險少助而已二體剛中故无凶辭

六三來之坎坎險且枕(去)入于坎窞勿用

坎坎貞卦象(同乾)乾來之即來往也險枕窞三者指互艮三爻而言三之前偶虛為險象(義同)九偶前一奇為枕象艮為石謂枕于石也本爻偶處又窞象此爻之體往來二坎間一凶坎前遇險二凶又遇艮石在前如舟溺石而遭枕三凶本體又入于窞中四凶未有如此占者故斷之曰勿用辭與乾勿用同

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 依象傳貳字為句詳見下文樽

簋缶取簡約之義四之前爻有一樽二簋象⚎下三爻中虛外實缶象☲合四爻外實中虛又室中窗牖象☵坎為酒食為宮故取象如此（酒食宮象說並見前）納約謂進簡約之誠即上文樽簋缶也舊訓要約非是 四以陰柔處坎中未能出險故聖人假象以為訓焉周禮尊有獻象山罍泰著六名祭簋數經无明文燕享之簋最多者聘禮堂上東西夾共簋二十最少者玉藻諸侯朔日食四簋今曰樽酒簋貳約也又用瓦缶盛酒以益樽中約之甚也即二簋用享西鄰禴祭之意然非徒約也有納約之道焉人之出入誰不由戶而曰自牖者就彼開明之處委曲以致吾約也即遇主于巷之意夫人不幸墮難險中處已酬物之方苟能上之以質實將之以委曲雖崎嶔歷落未能自拔亦何柔履危蹈禍哉四體柔正蓋能之故終為无咎之占 朱子舉晁氏云樽酒簋為句貳即副貳如周禮大祭三貳弟子職周旋而貳之貳引援甚明但象

傳明析簋貳為句正與損象二簋相叶說文古二字作式諸書二貳義每通如孟子市賈不貳詩毋貳爾心衣服不貳即二字也故從舊句〇按坎諸爻皆據象淺深以為占獨此爻乃教人處險之道程子專取四近君為近義愚謂處險皆然況近君之大臣乎然經旨宏闊不專指也又姚小彭嘗取儀禮醴姊為義易家多取之按儀禮側尊甒下之文雖明簋缶之義未免牽合不完非經旨不敢從

九五坎不盈祇既平无咎祇音支抵也〇坎中奇實為水其上偶虛為水不盈象中實上虛又為水平象水盈則流出坎如人出險之義不盈是未能出也然既抵于平如風濤洶涌已就恬息亦不至甚憂虞爾故為无咎朱子曰无咎者上不至吉下不至凶平平恰好處是也五雖陽剛方陷坎中故其占如此

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 坎一陽陷二陰中為獄因象互震又刑官象(噬嗑)徽纆獄索也三股曰徽兩股曰纆巽繩象上變曰坎之渙有巽體故假巽象叢棘坎象見說卦古獄寺皆種棘也上為重坎之極而六以陰柔居之有陷於刑獄之象既繫之以徽纆又寘之于叢棘其困可知凡言三者卦三爻象三曰其變易而迷三歲其變難而甚遲三歲不得乃甚凶之占

䷝ 離下離上 離卦離麗也以三畫卦言一陰附麗二陽之中故曰離中虛而明其象為火為日亦畫卦因焉 ○ 二至四互巽三至五互兌

離利貞亨 二五柔麗乎中正故占者宜貞固主之亦其象又為亨通 **畜牝牛吉** 牝牛荀說卦離象坤為牛離坤之中女故降稱牝牛此畜牧吉占經文畜字甚明舊說取順德為義非是

初九履錯然敬之无咎 初為卦足有履象（坤初六同）六二在前有剛柔錯雜成文之象初以剛居卦下而柔復文之此少年在下之賢踐履之間文采錯然可喜也以敬將之則可无咎驕輕傲慢自損其文錯然者將黯然矣故聖人因象占為戒云

六二黄離元吉 黄坤象離中文即坤也故言黄亦卦中文象五色之文黄為最貴非它色比也二文明順正居下卦中離體之最善者故其象為黄其占為大吉二五皆中五有重日之燄氣象不及二矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 日離象昃日昃也下離終之象缶離中虛象鄭玄謂瓦離外堅中虛為瓶甕象缶義與此同詩詁云耋之言昳也過七十筋力

衰如日昃八十則大耋乃下卦明盡之象歌嗟上下偶文間口象不字與則字對御同〇程子曰三居下體終前明將盡後明當繼人之始終時之常也以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不達者則恐恒有將盡之悲故為大耋之嗟為凶按程傳是矣似未盡缶義缶者簡朴瓦𤮹之器鼓缶而歌謂樂其分之内有不以分表紛華為樂也經文不則二字義甚明謂不歌則必嗟矣文以九居三又下離爻上處此中虛燥烈之流不歌而嗟者也故為凶占〇左傳杜注七十曰耋禮記陸音義說文徐注並云八十曰耋與詩詁大槩同獨淡上朱氏云九十曰大耋未詳所出至牽合下三文乾坤九十六策揲之則太鑿矣學者擇焉

九四突如其來如句焚如句死如句棄如突古文作𠫓謂不孝子突

出者令丈人取犬出穴之義謂衝突而前且來謂自下來上也突來離火上炎象巽為木為風助離火焰故曰焚如然四為巽上爻有木盡火死象又爻變之賁有坎水體火遇水亦死象故曰死如坎為溝瀆又棄尸象故曰棄如○卦有重日之體爻為兩明之交火性飈上而妄行四又剛爻而不中正聖人於此特垂戒焉此楚商臣衛州吁窮羿新莽象也來如焚如其焰可畏死如棄如亦何所自逃於天地之間其凶有不忍言者矣夫子曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

六五出涕沱若戚嗟若吉　涕目液也離為目重卦中實又肖坎☵照坎血象沱涕貌

戚嗟兌口象○五以文明之體居上離之中而涕沱戚嗟何也下應六二似並照之日上乘九四又爭明之象五居其上能自安乎中虛故有定主火燥又有焦熬意涕嗟宜也然二為明盡之日其消滅可立而

符四又太空之螢嬎月夫何憂天定勝人五居中麗正之體自如也故為吉占或曰下日已明盡何以又云並照曰通一卦觀之兩日仍相向易象變動不居不可執一求也○項氏謂四為逆子五為順子取居廬哭泣之義說者多取之愚謂四之乖戾通為亂臣賊子而言不專子也因四之義遂混於五似太執着如萃上六齎咨涕洟正與此同豈有專指戚易旨宏闊不當泥狹求之

三歌嗟五涕嗟象義雖各有屬大抵離體中虛而火性燥烈之故同人五號咷笑旅上笑號咷皆離象中孚三鼓罷泣歌似離之象合而觀之可以知八卦之性情矣互見諸卦

上九王用出征有嘉句折首句獲匪其醜句无咎離為戈兵有征伐象首上文象折兌毀折象醜衆類也詩執訊獲醜是也卦无險衆故曰匪其醜○上以陽剛居離

大之極此師旅征伐之占曰有嘉者有克捷之美功也然兵者不祥之器書所謂天吏逸德烈于猛火聖人憂之故因象以為教折首者殲厥渠魁也匪醜者脅從罔治咸與惟新也如此則无咎矣不言吉者嘉即吉也用兵无咎為難爾若泛占亦美象

周易集傳卷三